

دارالعلوم حیاتینہ اکوڑہ خٹک کا علمی و دینی مجلہ

صفحہ 76

5/6

الحمد لله

مقام مبرا

ذی سرپرستی: شیخ الحدیث حفصہ مولانا عبدالحق بانی و مہتمم دارالعلوم حیاتینہ اکوڑہ خٹک پشاور (منگل پان)

With Compliments

FROM

HUSEIN INDUSTRIES LTD.
KARACHI.

لہ دعوت الحق

قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

جلد : ۵

شمارہ : ۶

محرم الحرام - ۱۳۹۰

مارچ ۱۹۷۰ء

اکوڑہ خٹک

ماہنامہ

سمیع الحق

مدیر

اسٹے کامیٹی

۲	سمیع الحق	نقشب آغا (مائل قوانین، حجاج کا قرظینہ)
۷	حکیم الاسلام قادی محمد طیب صاحب	دین اور شعائر دین کا احترام
۱۴	علامہ شمس الحق افغانی مدظلہ	خدا کے دھڑپرسائی دلائل
۲۱	جذہ سے ایک مکتوب	سفینہ عرفات کے مسافروں پر کیا گزری؟
۲۵	سید عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم	اسلام کی عمارت عقیدہ ختم نبوت پر قائم ہے
۲۸	بروایت حکیم الامت مولانا اشرف علی	ماہی ابداد اللہ کے علوم و معارف
۳۴	مولانا اعزاز علی مرحوم بنام مولانا عبدالحق مدظلہ	تبرکات و نواور (غیر مطبوعہ خطوط)
۳۸	احمد سعید صاحب ایم اے۔ لاہور	مولانا مفتی محمد حسن امرتسری
۴۱	جناب وحید الدین خان صاحب	ہمارا جسم خدا کی گواہی دیتا ہے
۴۴	ادارہ	مولانا محمد انوری مرحوم (یاد رفتگان)
۴۷	محمد محترم نعیم ایم اے	کائنات میں انسان کی حیثیت
۵۶	ایڈیٹر	تعارف کتب
۵۹	ادارہ	احوال و کوائف

بدل اشتراک | مغربی اور مشرقی پاکستان سے سالانہ ۱۶ روپے، فی پرچم ۷۰ پیسے۔ غیر مالک برقی ڈاک ایک پونڈ

غیر مالک ہوائی ڈاک دو پونڈ

سمیع الحق استاد دارالعلوم حقانیہ طابع و ناشر نے منظور عام پریس نشا ورسے چھپوا کر دفتر الحق دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک سے شائع کیا۔

رسوائے زمانہ عالمی قوانین کا آرڈیننس درج ذیل کا وہ
سیاہ ترین حصہ ہے جو اب تک ملت مسلمہ
پاکستان کے نورانی ماتھے پر کلنگ کا ٹیکہ اور ہم
سب کے جمیعت اسلامی اور غیرت ایمانی کیلئے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ اس کی تجویز اور تصفیہ سے
لیکے اب تک علماء حق اور غیرت و جسور مسلمانوں نے متفق ہو کر اس پر احتجاج کیا۔ اس کے غیر شرعی اور
غیر اخلاقی ہونے پر مدلل اور مفصل رائے ظاہر کی۔ چند حیا باختمہ اور یورپ زدہ افراد کو کھپوڑ کر عقیقت
اور پاکدامن عورتیں بھی اس کی قباحت پر متفق ہیں، پھر صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں بھی اس پر ہمہ گیر نفرت
کا اظہار اور اس کی تیسخ کی سفارش کی گئی ہے۔ الیہ کے اختراع اور عزل کی تحریک کے دوران کوئی
ایسا عوامی مظاہرہ نہیں ہوا جس میں ان قوانین پر نفرت و ملامت نہ کی گئی ہو۔ ان قوانین کی تمام دفعات
تعدد از دو واج پر پابندی۔ نکاح کے لئے عمر کی تحدید، طلاق اور عدت کے مسائل میں رد و بدل،
پیسے کی وراثت وغیرہ میں کوئی ایسی دفعہ نہیں جو قرآن و سنت اور مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر
کے فقہی نظام سے جوڑ کھا سکتی ہو جسکی بناء پر نئی حکومت کی معتدلانہ پالیسی اور عوام کے دینی جذبات
کی رعایت کے پیش نظر مسلمانوں کو بجاطور پر توقع تھی کہ صدیقی خان کی حکومت ان قوانین کو پیش رو
حکومت کی طرح نام نہاد ترمیمی کمیٹیوں کے سپرد کر کے ٹالنے پر ہٹنے کی بجائے اسے یکجہت منسوخ
کرنے کا آرڈیننس جاری کر دے گی۔ مگر افسوس کہ اس بارہ میں مایوسی کی صدمت پیدا ہو گئی ہے۔ حال ہی
میں ان قوانین پر غور و فکر اور ترمیم کے لئے جس ایڈوائزری کونسل کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے اس سے
ان خدشات کو اور بھی سہا را مل جاتا ہے کہ نئی حکومت ان قوانین کے بارہ میں یا تو عوامی احساسات
سے آگاہ نہیں، یا پھر وہ تجاہل عارفانہ سے کام لیکر اسے ٹالنا چاہتی ہے۔ تاہم اگر ایڈوائزری کونسل
اب بھی ان قوانین کے بارہ میں صاف دل ہو کر ملک بھر کے تمام علماء اور عامۃ المسلمین کے مسلسل
اور ہمہ گیر احتجاج، اختلافی نوٹس اور متبادل تجاویز کو سامنے رکھ کر ان قوانین پر غور کرے تو وہ بہت
جلد اس کی تیسخ کے دانشمندانہ فیصلہ تک پہنچ سکتی ہے۔ فیملی لاز پر مسلمانوں کا جو رد عمل اب تک
ظاہر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ایڈوائزری کونسل کو وہ پورا ریکارڈ مہیا کر کے اپنے سامنے رکھنا چاہئے۔
اسلام نے عالمی اور از دو واجی زندگی کیلئے جو عادلانہ اور مضفانہ اصول مقرر کئے ہیں، اگر انہیں صحیح

شکل میں نافذ کر دیا جائے تو گھر بلیو مسائل اور مرد و عورت کی باہمی زندگی کی تمام پیچیدگیاں خود بخود کافر ہو جاتی ہیں۔ مگر اس کا مرحلہ موجودہ فیملی لازمی تینش کے بعد کا ہے۔ عائلی قوانین پر غور کرنے والی کمیٹی کو دو باتیں ملحوظ رکھنی چاہئیں، ایک تو یہ کہ موجودہ عائلی قوانین کا مجموعی حیثیت سے غیر شرعی ہونے پر قرآن و سنت پر عبور رکھنے والے علماء کے کسی گروہ میں بھی دو آراء نہیں پائی جاتیں اور نہایت منع اور ہر طرف سے واضح طور پر دلائل کی روشنی میں موجودہ قوانین پر تنقیدیں سامنے آچکی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ موجودہ قوانین سے ملک کی باشعور اور حیا دار خواتین کو بھی اتفاق نہیں اس میدان میں اگر کچھ کہا جا رہا ہے تو وہ "اپو" کے نام سے چند بازاری قسم کی عورتیں ہیں جن کی عادات و اطوار اور شبانہ روز مشاغل، اخلاق، عفت اور اسلام کیلئے ایک گالی بن کر رہ گئی ہیں۔ یا پھر ہماری محترمہ بیگم رعنا بیات علی خان ہیں جو کبھی ان خواتین کو اینگلو محمدان لاء کالغیم البدل قرار دیتی ہیں۔ اور کبھی یہ کہسیانی ملی اس طرح کھبا نوچتی ہے کہ علامہ اب تک ان قوانین کے بارہ میں کیوں خاموش تھے؟۔ بیگم صاحبہ عمر کے آخری دور میں ہیں۔ مگر طور طریقے جوانوں کے سے دکھلا رہی ہیں۔ کاش! انہیں معلوم ہوتا کہ پاکیزہ خواتین کے حقوق کے نام پر وہ انکی عفت اور عظمتوں کا جنازہ نکال رہی ہیں اور دوسری طرف وہ آخر دم تک اپنے قابل احترام شوہر نامدار کی نیک نامی پر بھی چھینٹے ڈالتی جا رہی ہیں۔ یہیں اس سلسلہ میں محترمہ بیگم آغا محمد علی خان صاحب (جنہیں چند ماہ قبل دارالعلوم حقانیہ آء کے موقع پر حضرت شیخ الحدیث صاحب مظلہ نے عائلی قوانین کے غیر فطری اور غیر اسلامی ہونے پر تفصیل سے آگاہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر وہ ایسے امور میں بہترین اسلامی گوردار ادا کر سکیں تو انہیں تاریخ میں زبیدہ مرحومہ بیگم ہوں الرشید عیسایا مقام حاصل ہو سکتا ہے۔) سے بھی گذارش کرنی ہے کہ انہیں اس سلسلہ میں اپنے سلجھے ہوئے ذہن پاکیزہ احساسات اور اہم حیثیت سے کام لیکر اس دینی فریضہ سے عہدہ برآ ہونا چاہئے اور عورتوں کے حقوق کے نام پر "اپو" کے نام سے جن غیر شرعی اور غیر اخلاقی حرکات کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس کا سد باب کرنا چاہئے وہ اور ان جیسی چند ایک ذمہ دار خواتین اگر چاہیں تو اپنی مساعی سے خواتین کو اللہ اور اس کے رسول کے دئے ہوئے حقوق اور صحیح مقام دلوا سکتی ہیں۔ اور عورت کا صحیح مقام یہی ہے کہ وہ شمع محفل نہ ہو، روٹی خانہ ہو، متاع عیش و نشاط نہ ہو، عفت اور عصمت کا آئینہ ہو، بند گانِ حویلی دہر کے گئے کا طوق نہ ہو۔ ماں بہن اور بیوی کی شکل میں مرد کی عظمتوں کا تاج ہو۔ ان گذارشات کیساتھ ہم ایک بار پھر موجودہ حکومت سے مخلصانہ گذارش کرتے ہیں کہ وہ موجودہ عائلی قوانین کا معاملہ مشاورتی کونسلوں اور بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والی مترنح اسمبلیوں پر نہ چھوڑے۔

بلکہ مومنانہ قدم اٹھا کر انہیں یکلخت منسوخ کر دیے۔

راقم الحروف کو اس دفعہ کئی امور پر غامہ فرمائی کی خواہش کے باوجود بعض اشتداد اور عوارض کی وجہ سے دلجمعی اور کیسوٹی سے لکھنے کا موقع نہ مل سکا، اس سلسلہ میں سفینہ عرفات سے جانے والے حجاج کرام کو جس اندوہناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا وہ پورے عالم اسلام کیلئے سنجیدہ غور و فکر کا مستحق ہے، مغربی تہذیب کی رو میں ہم ایسے بہہ گئے کہ ہمارا دل و دماغ ہر معاملہ میں اسی ڈگر پر سوچنے لگا ہے سبب الاسباب پر بھروسہ جاتا رہا اور اسباب کے گورکھ و صندے میں ایمان و خرد کی تمام گھنٹیاں الجھ کر رہ گئیں۔ اسلام امراض کی تعدیت کے نظریہ کا اس حد تک بہر حال روادار نہیں کہ چند ایک آفت رسیدہ افراد کی وجہ سے ہزار بارہ سو مسلمانوں کو بیت اللہ کی آغوش میں فریضہ حج سے محروم کر دیا جائے۔ اس مسئلہ پر ماہنامہ الحق کے سرپرست حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ نے ایک مجلس میں اپنے جوتائزات ظاہر کئے ہیں انہیں مولانا شیر علی شاہ مدرس دارالعلوم نے اپنے الفاظ میں ضبط کیا ہے جسے ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔

”عرفات کے بابرکت میدان میں رحمت کائنات عمن الناسینت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھ سے متجاوز نفوس قدسیہ کو یہ اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے تمام رسوم کو میں نے یہاں روند دیا ہے۔ آئندہ مسلمانوں کو صرف اسلام اور دین کی پیروی کرنا ہوگی۔ جاہلیت کے اس عقیدہ کو کہ ”امراض کے اندر تعدی ہے“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر اس طرح باطل قرار دیا کہ لا عددی ولا طریقہ اگر موجودہ دور کا مسلمان اس عقیدہ پر قائم رہتا تو آج تقریباً تیرہ تیرا زائین حجاز تڑپ تڑپ کر حج کی سعادت سے محروم نہ رہتے۔ ان مظلوم حجاج کی بے تابانہ نگاہیں ان مقدس پہاڑوں پر پڑ رہی تھیں جس کے درمیان بیت اللہ شریف کا مقدس و نورانی بقیعہ ہے، ان کے کان گزرنے والے لاکھوں حجاج کی تکبیروں کی آوازیں، لیک کی صدائیں سن رہے تھے۔ مگر انہیں کہ حکومت کی بے بصیرتی اور تغافل نے ان بے دست و پا دور افتادہ مسلمانوں کے دیرینہ تئناؤں اور دلی خواہشات کو جدہ کے صحرائیں دفنا دیا۔ طرہ یہ کہ وہ آغوش حرم میں مناسک حج سے محروم کر دئے گئے۔ اس جانکاہ منظر کا احساس دہی کر سکتا ہے جسکو حرمین شریفین کی دید کا جذبہ اور تڑپ دیا، حبیب کو کھینچ رہا ہو۔

واقرب ما یکون الشوق یوماً اذا دنت الغیام الی الخیام
تاریخ میں عظیم سانحہ رستی دنیا تک ذمہ دار افراد کی تسادت اور شقاوت کا بدناما داغ رہے گا۔ اگر یہ

ملہ اسلام میں امراض کی تعدی اور بدفالی وغیرہ نہیں۔

غفلت شعار حکامِ دہلی کی کو بھی ان حجاج کو عرفات پہنچا دیئے تو ان کا فریضہ ادا ہو جاتا۔ پاک و ہند میں اسلام کی ترویج و اشاعت کی ایک اہم وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب بھی ہندوستان کے شہروں یا قصبوں میں طاعون یا ہیضہ کی بیماری پھیلتی تو وہاں کے مقامی ہندو اپنے گھروں اور شہروں میں اپنے بیماروں کو چھوڑ کر دور بھاگ جاتے تھے اور مسلمان اپنے پختہ عقائد اور بلند اخلاق کی بنا پر اپنے گھروں میں رہ کر ان ہندو بیماروں کی خدمت کرتے رہتے۔ جب وہ بیمار ہندو شفایاب ہو جاتے تو بے اختیار وہ مسلمان ہو کر کہتے کہ جو مذہب زندگی کے نازک اوقات میں اپنے پیروکاروں کی ہمدردی و اعانت چھوڑ دیتا ہے، وہ موت کے بعد ہماری کیا امداد کرے گا۔ یہ عجب انصاف ہے کہ سفینۂ عرفات میں چند حاجی چمپک میں مبتلا ہوئے، اور ان کی وجہ سے تیرہ سو شتاقان حج کو سعادتِ حج سے محروم کر دیا گیا۔ اڈلاؤ چاہئے تھا کہ اسلامی عقائد کے ماتحت ان مریضوں کو بھی اہانت دے دی جاتی۔ بصورت دیگر ان کو قرنطینہ میں رکھ کر بقیہ حجاج کو مناسب حج کے لئے چھوڑ دیا جاتا۔ کیا رسولِ مذہبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہذامی مریض کیساتھ کھانا نہیں کھایا ہے؟ اور اسی نبوی سنت پر عمل کرتے ہوئے فاروقِ اعظم حضرت عمرؓ نے مزدوم کے ساتھ ایک ہی برتن سے کھانا کھایا۔ اور فرمایا: کُلْ ثَمَّةً بِاللّٰہ۔ اور اگر بالفرض ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کے ایمان بچانے کی خاطر فرمیں المجذوم پر عمل مقصود ہے تو پھر مریضوں کو قرنطینہ میں رکھتے نہ کہ تمام تندرستوں کو بھی حج سے محروم کر دیتے۔ اگر چمپک میں دوسروں تک متجاوز ہونے کا اندیشہ تھا، اور یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں سب لوگ اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو یہ محض وہم و گمان تھا، کیوں کہ وہ باقی سب کے سب اب تک مجددِ شیعہ سے محفوظ ہیں تو بقیہ حجاج میں سرایت و تعدی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان دیگر ممالک میں ہمیشہ چمپک وغیرہ کی بیماری رہا کرتی ہے۔ ہر گھر میں دو ایک بچے بیمار رہتے ہیں تو پھر تمام پاکستانیوں کا قرنطینہ کرنا چاہئے تاکہ چمپک نہ پھیلے، ایسے عقیدہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ اسی نظریہ کی وجہ سے مسلمانوں میں مریضوں کے ساتھ ہمدردی نہ رہی تھی جس کا اثر یہاں تک پہنچا کہ اب عبادت بھی اس کے زو میں آ گئیں۔

حدیث شریف میں ہے لامعدوی کہ امراض میں تعدی نہیں ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ ایک شخص کی بیماری دوسرے کیلئے نہ علت ہے نہ سبب، جیسا کہ ایک اعرابی نے کہا کہ ایک خارشتی اونٹ کی وجہ سے دوسرے اونٹ بھی خارشتی ہو جاتے ہیں۔ تو حضورؐ نے فرمایا مَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟ پہلے کس نے خارشتی بنا دیا؟ جن کا وہ مطلق ذات نے پہلے اونٹ کو مرض

میں مبتلا کیا اس نے دوسرے کو بھی اس مرض میں مبتلا کر دیا۔ اگر ایک مرض متبادل ہو نیکی لئے علت مان لی جائے۔ تو معلول کا وجود علت کے ساتھ لازمی ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں طاعون وغیرہ امراض پھیل جاتے ہیں تو وہاں دس فیصدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور نوے فیصدی محفوظ رہتے ہیں۔ جیسے گذشتہ طاعون کی رپورٹ سے ظاہر ہے اور قترۃ المجدوم (ہندوئی سے بھاگ جا) کا حکم محض ضعیف الاعتقاد لوگوں کے دین کو محفوظ رکھنے کی خاطر ہے۔ مگر زیر بحث قضیہ میں تو تندرستوں کو حج سے روک دیا گیا اور جرم یہ بتاتے ہیں کہ ان پر بیماروں کی ہوا لگی ہے۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ مرض علت تو نہیں مگر سبب ہے، تو اس صورت میں بھی تندرست حجاج کو روکنا جائز نہیں بطور مثال آگ ہلاکت کا سبب ہے۔ یا پٹرول کو آگ لگنے سے قیامت نیز مناظر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو پھر آگ یا پٹرول، ماچس وغیرہ کو گھر میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہئے پانی میں بہت سے لوگ ڈوب کر مر جاتے ہیں، یا کنوئیں میں گر کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ لوگ آگ یا پٹرول پانی یا کنوئیں کا قرظیتہ نہیں کرتے۔

الغرض اسلام نے ہمیں تعلیم دی کہ تمام مخلوق بالخصوص مریض سے ہمدردی سے پیش آؤ۔ عیادت تیمارداری کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر تعدی کا دہم مسلمانوں میں پھیل گیا تو پھر یہ مریضوں کے علاج و معالجہ اور خدمت سے غافل ہو جائیں گے۔ صد افسوس کہ ہم جاہلیت کا غلبہ و تسلط آنا بڑھ گیا کہ مراکز دین کے خدام نے بھی اس طرف توجہ نہ کی کہ اسلام نے جس چیز کو بیخ و بن سے کاٹا تھا۔ اسکی تصدیق ہم کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ حکومت ایک وقت توحید اور اللہ پر بھروسہ کی اتنی دعویٰ داری تھی کہ شریعت کے حدود میں ہر جائز اسباب اور وسائل کے ارتکاب کو بھی شرک قرار دیتی تھی۔ مگر اب معاملہ الٹا ہو گیا، مزوری ہے کہ ان مظلوم حجاج کی حالت زار پر رحم و کرم فرماتے ہوئے ان کے روکنے اور ٹیکوں کے غلط اندراج کرنے والوں کا مؤاخذہ و محاسبہ کر کے ان حجاج کو آئندہ سال کرایہ اور زرمبادلہ کی پوری سہولت مفت مہیا کیا جائے اور مکمل سہولتوں کے ساتھ فریضہ حج کی سعادت بہم پہنچائیں جبکہ حکومت نے ان کے حج کو قضا کر کے ان پر آئندہ قضا لازم کر دی ہے۔

واللہ یقول الحق وهو یمدی السبیل

کعبہ الہی

حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ
مہتمم دارالعلوم دیوبند

★

منیبت و ترتیب : سمیع الحق

دین

اور

شعائر دین

کا
احترام

دین میں ادب کی اہمیت اور اختلاف رائے کے حدود

دین اور شعائر اللہ کے احترام اور اختلاف رائے کے حدود اور فرق مراتب ملحوظ رکھنے کے بارہ میں حضرت حکیم الاسلام کے حکیمانہ ارشادات کا پہلا حصہ دسمبر کے شمارہ میں شائع ہو چکا ہے۔ اس وقت اس کا بقیہ حصہ پیش خدمت ہے، امید ہے کہ گذشتہ تسطیح طرح اسے بھی نہایت دلچسپی سے پڑھا جائے گا۔

—★—

بہر حال دین کا دار و مدار تاادبات پر ہے۔ یہ شریعت کا مستقل باب ہے جہاں احکام ہیں وہاں اس کے ساتھ کچھ آداب ہیں۔ تاادبیات پر اگر آدمی قادر نہ ہو تو وہ اصل احکام سے بھی کورا اور محروم رہ جاتا ہے۔ اس لئے آداب کی ضرورت ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے غالباً ایک حدیث نقل کی ہے، جس کے الفاظ پوری طرح یاد نہیں، مگر نقل کئے دیتا ہوں۔ تفسیر فتح العزیز میں ہے:

من تھاوین بالآداب حرم جس نے آداب پر عمل میں سستی دکھلائی وہ سنت

من السنۃ ومن تھاوین بالسنۃ سے محروم ہو گیا، جس نے سنت میں سستی دکھلائی

حرم من الواجبات ومن تھاوین وہ واجبات سے محروم ہو گا جس نے واجبات

بالواجبات حرم من الفرائض ادا کرنے میں سستی کی فرائض سے محروم ہو گا۔ اور

ومن تھاوین بالفرائض حرم جس نے فرائض میں کوتاہی کی وہ اللہ کی پہچان

من المعرفة سے محروم ہو گا۔

فرائض پر عمل کرے گا تو معرفت بڑھے گی۔ اس واسطے سنتوں کو مکمل فرائض کہا گیا۔ تو جس نے آج سنیتوں

چھوڑ دیں۔ صرف فرائض کو پڑھ لیا تو کل وہ بھی نہ پڑھے گا۔ رفتہ رفتہ محروم ہو جائے گا۔

آداب اور مکروہات کی حیثیت | شریعت میں احکام کی دو قسم ہیں۔ مامورات یعنی کرنے کی چیزیں، تو اس کے لئے تو آداب رکھے گئے کہ انہیں کر دو گے، تب جا کر مامورات پر عمل نصیب ہو گا۔ اور ایک ہیں منہیات، تو روکنے کی چیزوں میں مکروہات رکھے گئے، کہ مکروہات سے بچو گے۔ تب حرام سے بچنا نصیب ہو گا۔ اور اگر مکروہات میں ڈوبے رہو گے تو ایک نہ ایک دن حرام میں پڑ جاؤ گے۔ اور اس چیز کو شریعت کی اصطلاح میں سد ذرائع کہا جاتا ہے، یعنی ذرائع اور وسائل کو روک دو تاکہ مقاصد تک آدمی نہ پہنچ سکے۔ تو منہی اور ممنوع چیزوں میں وسائل سے بچانا تاکہ اصل ممنوع سے بچ جائے اور واجبات میں وسائل کو اختیار کرنا تاکہ فرائض پر عمل نصیب ہو اسے کہتے ہیں سد ذرائع۔

سد ذرائع کی مثالیں | مثلاً حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلۃ

حرارۃ۔ جس چیز کے زیادہ حصے میں نشہ ہو اس کا کم حصہ بھی ناجائز ہے۔ شراب کے ایک گھونٹ میں نشہ ہے، ایک قطرہ میں تو نہیں، لیکن قطرہ پینا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح گھونٹ پینا حرام ہے حالانکہ حرمت تو سکر کی وجہ سے ہے، اور ایک قطرہ میں ظاہر ہے کہ سکر نہیں، مگر سد ذرائع کے لئے ایسا کیا گیا کہ جو ایک قطرہ شراب پی لے گا تو کل کو ایک گھونٹ پئے گا۔ اور جو کل ایک گھونٹ پئے گا تو پیرسوں پورا جام پئے گا، اور شرابی بن جائے گا۔ تو شرابی بننے سے بچانے کیلئے قطرہ کو حرام کیا تاکہ دہاں تک پہنچنے نہ پائے یا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ من اطاع عراضاً فقد کفر، بما انزل علی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو کسی جادوگر یا کاہن کے پاس گیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کفر کیا۔ حالانکہ جادوگر کے پاس جانے سے توحید و رسالت اور قیامت سے انکار نہیں ہوتا، کوئی عقائد کی تبدیلی نہیں ہوتی مگر پھر بھی فرماتے ہیں کہ کفر کیا اس نے شریعت اسلام کے ساتھ۔ اس لئے کہ آج جو جادوگر کے پاس گیا، تو سحر کی برائی اس کے دل سے نکل گئی تو کل کو اس کا سحر سیکھے گا، اور پیرسوں پورا جادوگر بن جائے گا، تو اسی جادوگر کے کفر سے بچانے کے لئے جادوگر کے پاس جانے کی ممانعت کر دی گئی، اس کو کہتے ہیں سد ذرائع، اصل مقصود کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں اور وسائل کو صغیرہ گناہ۔ تو وسائل سے روکتے ہیں تاکہ کبیرہ تک نہ پہنچنے پائے، مثلاً چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے کہ کسی مال معصوم کو آدمی بلا اس کی مرضی کے اٹھا لائے لیکن یہ تو ہے اصل شرابی مگر اس کی وجہ سے کسی کے مال کو تاک بھانٹ کرنا، لقب لگانا، دیوار سے جھانکنا یہ سب

عصائر ہیں اور اس لئے ناجائز ہیں کہ جب یہ کرے گا۔ تو ایک دن اصل حرام بھی کر بیٹھے گا۔ اگر اپنی ذات سے کسی کے سامان کو دیکھنا، کسی کی دیوار کو تاک لگانا تو ممنوع چیز نہیں مگر اس لئے ممنوع ہوئے کہ یہ وسیلہ بنتے ہیں چوری کے، یا مثلاً زنا کے سلسلہ میں اصل ممنوع ہے وہ فعل مگر اس سے بچانے کے لئے نافرمان عورت سے تخلیک کرنا، اس پر نگاہ ڈالنا اس کی آواز پر کان دھرنا، ہاتھ سے چھونا، سب ممنوع قرار دیا گیا، اس لئے کہ یہ چیزیں اصل حرام نفل کے ذرائع بنتی ہیں۔ تو شریعت نے چاہا کہ گناہ سے بچنے کے لئے دوائی سے بھی بچو یہ سب آداب ہیں شریعت کے۔

عبادات کے وسائل بھی عبادت ہیں | مامورات میں نماز فرض ہے اس فرض کو بجالانے کیلئے

کچھ چیزوں کا اہتمام کیا گیا کہ اذان جب سنو تو اس کا جواب دو تاکہ اذان سنتے ہی فکر پیدا ہو جائے کہ اب مجھے نماز کو کرنا ہے۔ اس کے بعد وضو کا اہتمام کرو، پھر ترغیب دی گئی کہ مسجد میں جاؤ گے تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک بدی مٹا دی جائے گی۔ حالانکہ قدم رکھنا تو اپنی ذات سے کوئی عبادت نہیں، لیکن نماز کیلئے قدم رکھنا عبادت قرار دیا گیا، اس لئے کہ یہ قدم ذریعہ بنے گا نماز پڑھنے کا۔ تو اذان کا جواب دینا، قدم اٹھانا، وضو، استنجاء اور طہارت وغیرہ کی فصیلت اتنی تھی کہ بعض اہل اللہ کی تو یہ شان سنی، حضرت حاجی ادا اللہ کا واقعہ اپنے بزرگوں سے سنا بزرگوں کو نیکیوں کی حرص | کہ اگر مسجد کے دو راستے ہوں ایک ذرا لمبا راستہ اور ایک مختصر

راستہ تو لمبا راستہ اختیار کرتے اور فرماتے کہ جتنے قدم زیادہ پڑیں گے اتنی نیکیاں زیادہ لکھی جائیں گی، اتنی بدیاں مٹیں گی۔ تو کیوں ہم محروم رہیں، اور ساتھ میں قدم بھی رکھتے چھوٹے چھوٹے یعنی بالاطبع چال سے کم چال سے چلتے کہ قدم اٹھانے پر اجر کا وعدہ ہے، تو یہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ جتنے چاہیں قدم رکھیں۔ تاکہ اتنی نیکیاں لکھی جائیں۔ تو سو قدم سے اگر مسجد تک پہنچتے تو آہستہ آہستہ چل کر انہیں دو سو قدم بنا دیتے۔ اسی حضرات نیکیوں پر حرصیں ہوتے ہیں۔ جیسے دنیا والے دنیا کے بارہ میں، کہ انہیں سہل جائے تو ہزار اور ہزار مل جائیں تو لاکھ اور لاکھ مل جائیں تو کروڑ کی تنہا اور حرص ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ والے دین کے بارہ میں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک ثواب ملتا ہے تو اس پر قناعت نہیں، دہل جائیں تو تیسرے کی خواہش۔

امام البراد کا واقعہ | امام البراد وہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ دنیا کے کنارے کھڑے

تھے، کنارے پر پانی کم تھا۔ ایک جہاز دو سو تین سو قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا، کنارے تک آہیں سکتا تھا۔ تو جہاز میں ایک شخص گر چھینک آئی اور اس نے الحمد للہ کہا اور اتنے زور سے

کہ ان کے کان میں آواز آئی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جواب یرجعت اللہ کہہ دینا چاہئے مگر یہ مسئلہ مجلس سے متعلق ہے یہ نہیں کہ اگر کوئی بازار میں الحمد للہ کہے تو تم گھر سے جواب دینے جاؤ۔ امام ابو داؤد کے کان میں آواز پڑی الحمد للہ کی، تو یہ لوگ نیکیوں کے حریص تھے چھوٹی سی نیکی ملنے کا امکان ہوتے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ نیکی اور خیر کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جہاد دور تھا، آواز پہنچ نہیں سکتی تھی، تو تین درہم میں کشتی کیا یہ پرلی۔ اس میں بیٹھ کر جہاد کے اوپر چڑھے، وہاں جا کر کہا یرجعت اللہ۔ تو ترجمہ نگار لکھتے ہیں کہ غیب سے ایک آواز کان میں آئی کہ اے ابی داؤد آج تین درہم میں تو نے جنت کو خرید لیا۔ حالانکہ امام کتنے بڑے محدث، کتنی حدیثیں لکھیں، کتنے تہجد پڑھے کتنے جہاد کئے ہوں گے۔ مگر جنت کی خریداری میں بڑے بڑے عمل کا نہیں بلکہ ذکر آیا تو یرجعت اللہ کہنے کا جو بظاہر بہت چھوٹا اور معمولی سا عمل تھا مگر کیوں آیات؟ اس لئے کہ ایسے اخلاص سے عمل کیا کہ اس چھوٹے سے عمل میں اتنا وزن پیدا ہوا کہ بڑے بڑے عمل میں اتنا نہ ہو گا۔ اور اللہ کے ہاں عمل کی صورت نہیں وزن دیکھا جاتا ہے۔ تو کشتی لئے کر جہاد پر جا کر یرجعت اللہ کہنا نہ فرض تھا نہ واجب۔ مگر یہ لوگ آداب پر عمل کے حریص ہوتے ہیں۔ تاکہ فرائض پر عمل میں کوتاہی نہ آئے۔ تو تاؤب مع اللہ اتنا ضروری ہے۔

اختلاف کرنے والے کو معذور سمجھا جائے | اس زمانہ میں چونکہ بے ادبی اور گستاخی کے جذبات پیدا ہو چکے ہیں۔ فرقہ بندی زیادہ ہو گئی، تو ایک دوسرے کے حق میں زبان طعن و ملامت اور زبان تضحیک کھولنی بہت معمولی بات بن گئی۔ اس واسطے میں نے یہ سمع خراشی آپ لوگوں کی کی کہ اگر بالفرض اختلاف ابھی جاسے کسی عالم سے تو اگر آپ خود عالم ہیں تب تو آپ پر فرض ہے کہ دوسرے کا احترام کریں اور اگر آپ متبع ہیں۔ اور وہ اختلاف کر رہا ہے، دوسرے عالم کا تو عمل کریں اپنے مقتدا کی و ترویج کی تحقیق پر مگر دوسرے کے ساتھ تسخر کرنا آپ کے حق میں بالکل جائز نہیں بلکہ آپ یہ تاویل کریں کہ اس کے ہاتھ میں بھی حجت ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی مگر وہ جو کہتا ہے تو عند اللہ وہ بھی مقبول ہے۔ ہر تہجد خطا بھی کرتا ہے اور صواب بھی۔ اگر خطا ہو جائے تو پھر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ اور آپ اس پر عقاب اور عذاب بھیجنے لگیں تو یہ تو خدا کا مقابلہ ہو گیا، حق تعالیٰ کے ہاں اجتہاد کی خطا پر بھی ملامت نہیں۔ تو آج کل مسخرہ پن بڑھ گیا ہے۔ فروعی اختلافات کی وجہ سے اور یہ دین کے منافی ہے۔ بیشک آدمی عمل کرے اپنی تحقیق پر اور معذور رکھے دوسرے کو۔ ادب اور احترام میں کمی نہ آنے دے، یہ دانائی کی بات ہے۔

ائمہ مجتہدین کا باہمی طرز عمل | ائمہ مجتہدین کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ایک دوسرے سے ظاہری اختلاف رکھتے ہیں۔ لیکن ادب اور عظمت میں کمی نہیں کرتے۔ جب امام شافعیؒ بغداد میں تشریف لائے اور امام ابوحنیفہؒ کے مزار پر حاضر ہوئے تو امام کا مسلک ہے نماز میں فاتحہ کے بعد آمین آہستہ سے کہنا اور امام شافعیؒ کے ہاں زور سے کہنا افضل و اولیٰ ہے۔ مگر جب امام شافعیؒ نے مزار والی مسجد میں نماز پڑھی تو آمین کو آہستہ سے پڑھا اور فرمایا مجھے حیا آتی ہے اس صاحب مزار سے کہ اس کے قریب آکر اس کے اجتہاد سے خلاف کروں یہ ادب و تادب ہے، یعنی جس حد تک گنجائش ہو ایک تو فرق ہے حرام و حلال اور جائز و ناجائز کا کہ ایک کے ہاں جائز دوسرے کے ہاں حرام اس میں تو دوسرے کے مسلک پر عمل نہیں کر سکتے مگر جہاں اولیٰ اور غیر اولیٰ کا فرق ہے وہاں ادب ملحوظ رکھا جاسکتا ہے۔ تو امام شافعیؒ نے افضل پر عمل ترک کر لیا اور غیر افضل پر عمل کیا امام کی رعایت سے، حالانکہ امام ابوحنیفہؒ اس وقت مزار میں ہیں، سامنے نہیں ہیں، مگر یہ ادب کا عالم تھا، اور یہ ادب اور تادب کی بات تھی۔

مسائل اور نفسانی جذبات | حضرات صحابہؓ کے درمیان بھی اختلافات تھے ائمہ مجتہدین میں اجتہادی مسائل میں جو اختلافات ہیں وہ صحابہؓ میں بھی تھے۔ لیکن باوجود اس کے ادب و احترام اور عظمت و تعظیم میں ذرہ برابر کمی نہ کی اس لئے کہ ہمارے ہاں جھگڑوں کی وجہ مسائل کی خاصیت نہیں ہے بلکہ ہمارے نفسانی جذبات ہیں، ہم نے مسائل کو آڑ بنا رکھا ہے اپنے جذبات نکالنے کا۔ اگر یہ مسائل کی خاصیت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہؓ لڑتے کیوں کہ ان کے ہاں بھی اختلاف تھا اس کے بعد ائمہ مجتہدین کے ہاں لائحہ عملی، پھر علماء ربانیمیں آپس میں لڑتے مگر اختلاف بھی ہے اور ادب بھی۔ تو دراصل اختلاف رائے کے نام سے ہم اپنے جذبات کو نکالتے ہیں۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ لڑنے کی چیز تو اصل میں جائیداد ہے، مکان ہے، جاگیر ہے، جب مسلمانوں کے پاس یہ چیزیں نہ رہیں، نہ جائیداد نہ مکان نہ سلطنت تو سوچا کہ جتنی دین کو ذریعہ بناؤ لڑنے کا۔ اور مسائل کو آڑ بناؤ، تو یہ مسائل کی خاصیت نہیں، اختلاف کرنے کی تو گنجائش ہے مگر لڑنے جھگڑنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔

عیسائی حج کا طرز | آج سے تیس چالیس سال پہلے ایک پورچین عیسائی کلکٹر تھا تو اس کے زمانہ میں احناف اور اہل حدیث میں لڑائی ہوئی اور طوائف آمین کہنے پر ہوئی۔ خفیوں نے آہستہ پڑھی اہل حدیث نے زور سے کہی تو لائحہ عمل چل گئی، بہت سے لوگوں کا سر ٹوٹ گیا۔ مقدمہ گیا

کلٹر کے ہاں، فریقین کے دکلار نے کلٹر کو مقدمہ سمجھایا تو اس نے کہا کہ مجھے آمین کوئی جائیداد ہے یا بلڈ منگ ہے کہ اس پر لڑتے ہیں۔ تو دکلار نے کہا کہ ہمیں آمین ایک قول ہے زبان سے نکالتے ہیں۔ یہ یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر سے حدیث آئی ہے کہ آمین زور سے پڑھو، دوسرے کہتے ہیں کہ حدیث آئی ہے کہ آہستہ پڑھو۔ اس نے کہا جسکو جو حدیث معلوم ہے اس پر عمل کرے، تم لڑتے کیوں ہو۔ اور اس کی سمجھ میں بات نہ آئی اور سمجھ میں آنے کی بات بھی نہ تھی۔

آمین بالشعر | بہر حال اس نے بڑا دانشمندانہ فیصلہ لکھا کہ میں مقدمہ کی مثل دیکھ کر اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاں آمین کی تین قسمیں ہیں۔ ایک آمین بالجہر زور سے پڑھنا۔ ایک آمین بالسر آہستہ پڑھنا۔ اور ایک ہے آمین بالشعر یعنی جھگڑنے لڑنے کے لئے پڑھنا۔ اس لئے کہ پہلے دونوں کے بارہ میں تو حدیث موجود ہے۔ ایک کو ایک امام نے دوسرے کو دوسرے نے اختیار کر لیا تو اس میں لڑائی کی بنیاد ہی نہیں۔ یہ آمین بالشعر کی لڑائی ہے، لہذا میں دونوں کو سزا دیتا ہوں۔ گویا اس نے بتلایا کہ اختلافی مسائل نہ لڑائی کے لئے ہوتے ہیں نہ باہمی نزاع کے لئے، وہ تو دینانہ حجت سے رائے قائم کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے فکوت کا فساد ہے کہ ہم نے مسائل کو اپنے دل کے جذبات کا آڑ بنا لیا ہے۔ اور ہر دین کا مسئلہ جھگڑاٹٹ اور گروہ بندیوں کیلئے رہ گیا ہے۔

اختلافی مسائل میں آپ کا فیضہ | اگر اجتہادی مسئلہ ہے تو اسے بیان کر دو مگر لڑنا کیوں ہے وہ اپنی قبر میں جائے گا، اور تم اپنی قبر میں جاؤ گے۔ کیوں اس سے مسخرہ کرو اور اسے کیا حق ہے کہ تمہارا استہزاء کرے۔ آپ نے بیان کیا تو حق ادا ہو گیا امر بالمعروف کا۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے۔ اگر اس کے پاس کوئی حجت ہے تو وہ عند اللہ جواب دے تم ذمہ دار نہیں، نہ تم سے آخرت میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر دین منانا (یعنی اس پر کسی کو مجبور کرنا) بھی ضروری نہیں ہے جہائے کہ فروعی اور اجتہادی مسائل کا منانا بھی ضروری ہو۔ بہر حال آج کل ذرا ذرا سے اختلافی مسائل پر لوگ نزاع کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی قوت زائل ہو رہی ہے۔

شیخ عبدالقادر کی نصیحت | حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے اپنے ایک مرید کو خلافت دی اور فرمایا کہ فلاں مقام کو جا کر دین کی تبلیغ و اشاعت کرو، چلتے چلتے مرید نے عرض کیا کہ کوئی نصیحت فرمائیے مجھے۔ شیخ نے فرمایا کہ دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں کہ خدائی کا دعویٰ

مت کرو اور نبوت کا دعویٰ مت کرو۔ وہ بیان ہوا کہ حضرت میں بیسوں برس آپ کی صحبت میں رہا کیا اب بھی یہ احتمال اور خطرہ تھا کہ میں نبوت اور خدائی کا دعویٰ کر دوں گا۔ فرمایا کہ خدائی اور نبوت کے دعویٰ کا مطلب سمجھ لو پھر بات کرو۔ خدا کی ذات وہ ہے کہ وہ جو کہہ دے وہی اُٹل ہو اس سے اختلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو جو انسان اپنی رائے کو اس درجہ میں پٹنی کرے کہ وہ اُٹل ہو اس کے خلاف نہ ہو سکے تو بندہ اپنی رائے پر اتنا اصرار کرے تو اس سے بڑھ کر خدائی کا دعویٰ کیا ہوگا۔ اور نبی وہ ہے کہ جو زبان سے فرمائے وہ سچی بات ہے، کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو جو شخص اپنے قول کے بارے میں کہے کہ یہ اتنی سچی بات ہے کہ اس کے خلاف ممکن نہیں تو وہ دہرہ دہرہ گویا مدعی ہے نبوت کا۔ کہ میری بات غلط نہیں ہو سکتی، حالانکہ اسکی رائے ہے۔

فساد یا اصلاح۔؟ | تو ایک شخص اجتہادی رائے کے بارے میں اتنا جھوڑے کہ کسی کو مدد دے بھی نہ سمجھ سکے یہ درحقیقت عوام کی اصلاح نہیں فساد ہے۔ تو ایک چیز کو چلانے کی ضرورت نہیں کہ بار بار کہے۔ بس ہو گیا ایک مسئلہ کا اعلان، ماننے والے مانیں گے تم ذمہ دار اور خدائی ٹھیکہ دار نہیں ہو ایک مسئلہ کا ضد اور اصرار کے ساتھ پیش کرتے رہنا اور چباتے رہنا اس سے خواہ مخواہ عوام میں نزاعات پیدا ہوتے ہیں۔ کہنے والا تو بچ گیا اور مصیبت عوام پر لگ گئی۔

تبلیغی اور ترجیحی مسائل میں فرق | ہاں ایک ہیں دین کے اصول نماز فرض ہے، روزہ رکھنا زکوٰۃ دینا فرض ہے، آپ زور سے کہہ سکتے ہیں، لیکن فردعی اور اجتہادی چیزوں میں آپ زور دیں۔؟ تو یہ تبلیغی چیزیں ہیں نہیں کہ آپ زور کہاں سے دیتے ہیں۔ مثلاً حنفی مسائل ہیں جو تبلیغی مذاہب ہی نہیں کہ آپ اسٹیج پر کھڑے ہو کہ کہیں کہ لوگو تم حنفی بن جاؤ اور شافعی مت بنو یا شافعی کہے کہ لوگو شافعی بن جاؤ حنفی مت بنو۔ یہ ترجیحی مذاہب ہیں تبلیغی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں عمل واجب یا افضل ہے، اور فلاں عمل نہیں تو ترجیحی مذاہب کو تبلیغی مذاہب مت بناؤ۔ کہ اگر کسی عالم کو کوئی جرنی تحقیق ہو تو خواہ مخواہ اس کی تبلیغ پر ضد اور اصرار کیا جائے۔

بہر حال آج کل یہ چیز پیدا ہو گئی ہے، بہت گستاخی، جسارت اور جرأت ہو رہی ہے۔ اس واسطے یہ چند باتیں عرض کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمادے عمل کی۔

اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر

(نوٹ) اس تقریر کی ٹیپ میا کرنے پر ہم بڑا دم قاری سعید الرحمن صاحب اور محترم جناب ندیر احمد صاحب وزارت نائیت کے ممنون ہیں۔

حضرت علامہ مولانا شمس الحق انصاری مدظلہ
شیخ التفسیر جامعہ اسلامیہ بہاولپور

خداوند تعالیٰ

تکے وجود پر

سائنسی دلائل

اسلام کے بنیادی اصول اور سائنس

سائنس اور اسلام پر حضرت مولانا کے اس محققانہ مقالہ کی دو تسلیں ستمبر اور اکتوبر کے پرچہ میں شائع ہو چکی ہیں۔ اب حضرت مولانا نے اس کا باقی حصہ بھیجا ہے جو پیش خدمت ہے۔

اسلام کے بنیادی اصول تین ہیں۔ ۱۔ ثبوت باری اور توحید۔ ۲۔ نبوت۔ ۳۔ معاد اور مجازات اعمال۔ ان تینوں امور پر ہم بحث کریں گے کہ کیا ان میں سے کوئی بنیادی عقیدہ ایسا ہے جو سائنس اور قوانین قدرت کے خلاف ہے۔

۱۔ خدا کا ثبوت تاریخی اور فطری حیثیت سے | ۱۔ خدا کا اعتراف انسان کی اصلی فطرت میں داخل ہے۔ علم الانسان کے ماہرین نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ انسان جب فطری حالت میں تھا، یعنی علوم و فنون کا بالکل وجود نہ تھا۔ اس وقت انسان نے حقیقی خدا کی پرستش کی یا مصنوعی خدا کی۔ مادیین (مٹیریلیٹ) کے سوا تمام محققین نے فیصلہ کیا کہ انسان نے پہلے خدا کی پرستش کی تھی۔ مشہور محقق کس ڈوگر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے خدا کے آگے اس وقت سر جھکا یا جب وہ خدا کا نام بھی نہ رکھ سکتے تھے جسما نی خدا (بت) اس حالت کے بعد اس طرح پیدا ہوئے کہ فطرت اصلی ثنائی صورت کے پردہ میں چھپ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ بس زمانہ سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے۔ دنیا کے ہر حصے میں خدا کا اعتقاد موجود تھا۔ آشوری، مصری، کلدانی، اہل قینشہ سب خدا کے قائل تھے۔ پلٹارک کہتا ہے اگر تم دنیا پر نظر ڈالو گے تو بہت سے ایسے مقامات ملیں گے جہاں نہ قلعے ہیں نہ سیاست نہ علم نہ صنعت و حرفت نہ دولت لیکن ایسا

کوئی قسم میں مل سکتا یہاں خدا نہ ہو۔ نوآئیر فرانس کا مشہور فاضل جو وحی اور الہام کا منکر تھا، کہتا ہے۔ کرسٹو سولن سقراط ستر و سب ایک سرور ایک منصف اور ایک بت کی پرستش کرتے تھے۔ (مالینسوتھر کی کتاب الفلسفہ ترجمہ عربی مطبعہ بیروت ۱۹۵۷ء) ۲۔ فطری امور کی جانچ کے لئے بڑا اصول یہ ہے کہ تمام اقوام عالم میں ایک امر جب مختلف اور گونا گوں امتیازات کے رنگ میں موجود ہو۔ تو ان خصوصیات کے حذف کر دینے کے بعد جو قدرے منترک رہ جائے وہی تمام اقوام کی فطرت ہے۔ مثلاً تمام اقوام میں کھانے پینے پوشاک مکان رہائش اور سیاہ شادی کے ڈھنگ اور طور طریقے مختلف ہیں۔ اور ان کے طرز و شکل الگ الگ ہیں جب ہم ان خصوصیات کو حذف کر دیتے ہیں۔ تو سب اقوام میں مشترک چیز نفس کھانا پینا کپڑا پہنا لباس مکان شادی و نکاح باقی رہ جاتا ہے۔ اس لئے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ نفس کھانا پینا لباس مکان شادی انسان اور اقوام عالم کی فطری ضرورتیں ہیں اسی طرح اقوام عالم میں خدا کا عقیدہ مختلف رنگوں میں موجود ہے۔ کوئی مجرد خدا مانتا ہے۔ کوئی مجسم خدا (بت) مانتا ہے۔ کوئی ایک خدا مانتا ہے کوئی متعدد جو شکر خدا ہے وہ مادہ اور اس کی حرکت کو فناء کائنات یا بالفاظ دیگر خدا مانتا ہے جب ہم ان سب خصوصیات کو حذف کر دیتے ہیں۔ تو نفس خدا کا عقیدہ مذہب مشترک رہ جاتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہی عقیدہ تصور خدا انسان کا فطری عقیدہ ہے۔ اور تسلیم خدا فطرت کی خاموش آواز ہے۔

۳۔ یہ چیز انسانی فطرت میں داخل ہے کہ وہ صانع اور اس کے مصنوعات کے مادہ اور ملہ میں فرق کرتا ہے۔ اور مادہ اور ملہ ذریعہ کار سمجھتا ہے لیکن کار ساز نہیں سمجھتا مثلاً ایک عمارت جس مادہ اور ملہ سے تیار ہوتی ہے۔ انسان اس کو تعمیر کے لئے کافی نہیں سمجھتا بلکہ اس کے وجود کو عمارت کے لئے ضروری قرار دیتا ہے۔ کائنات کی عظیم عمارت کا بھی یہی حال ہے کہ وہ صرف مادہ اور ملہ سے وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کے لئے ایک حکیم وانا معمار کی ضرورت ہے اسی معمار خدا ہے جس کا عقیدہ فطرت کا تقاضا ہے۔

۴۔ پچھلے تین سو سال کی سائنسی کاوشوں نے انسان کو کائنات کے متعلق جس مادی نظریہ کی تشکیل کے قابل بنایا وہ یہ ہے کہ کائنات مادہ اور حرکت مادہ کے مختلف مظاہر کا نام ہے۔ اور کسی بیرونی قوت کو اس میں دخل نہیں اور کائنات ایک وسیع شے ہے جسکی توجہ اجزاء مادہ کی حرکت سے ہوتی ہے۔ نیوٹن ڈارون اور لاک کے اسی توجہ کو حقیقت ٹھہراتے ہیں۔

کہ ذہن و ذرہ خود خالص غیر مادی حقائق ہیں جنکی نہ کمیت ہے نہ وزن اور نہ حجم رکھتے ہیں۔ ان کو بھی انہوں نے، اسیسویں صدی کی تحقیقات کے تحت مادہ کا اثر اور نتیجہ قرار دیا ہے۔ لیکن یہ مشکل وہ ابھی تک حل نہ کر سکے کہ عالم ایک وسیع مشین ہے لیکن ان کے قوانین میں توازن و تناسب ہے جو ایک منصوبہ کی تکمیل کے لئے کام کرتے ہیں۔ یہ توازن ان اجزاء کے عالم میں کہاں سے پیدا ہوا یہ کہنا غور ہے کہ یہ ان اجزاء کی طبعی خاصیت ہے اور یہ توازن ان اجزاء کے مادہ سے خارج چیز ہے۔ بلکہ یہ توازن ایک بالاتر قوت نے ان میں پیدا کیا جو ان تمام قوانین قدرت پر حاکم ہے وہی خدا ہے۔

۵۔ اجزاء کے مادہ کی حقیقت ایک ہے لہذا ان اجزاء کی مقصیات اور خاصیات بھی ایک جیسے ہوں گے۔ اب ان اجزاء نے اگر بیرونی قوت کی مداخلت کے بغیر بے شمار اجسام عالم اور انواع کائنات کی جو شکل اختیار کی ان میں کثافت، لطافت، شکل و خاصیات کے جو نمایاں امتیازات موجود ہیں۔ یہ امتیازات کہاں سے آئے اگر کہا جائے کہ ان اجزاء کے مادہ کے درجہ یا بھی میں تعدد اجزاء اور باہمہ دیگر قرب و بعد اور ترتیب اجزاء کے عالم کی مختلف انواع و وجود میں آئیں تو بعض چیزوں میں اجزاء کے مادہ کی خاص تعداد اور مخصوص طرز اتصال اور ممتاز ترتیب سے مزاج ہونا ان اجزاء کی ذاتی خاصیت نہیں، ورنہ سب اجزاء میں ان تین امور کی یکسانیت موجود ہوتی اور ان سے پھر صرف ایک قسم کا جسم موجود ہوتا کیونکہ اجزاء مادہ بھی ایک ہیں مذکورہ چیزوں خواص کی ایک ہی مادہ کی خاصیات ہیں تو پھر اجسام عالم میں یہ اختلاف و امتیاز کہاں سے آیا۔ پھر اس کے کہ عالم کائنات کے دست و قدرت سے یہ اختلاف نمودار ہوا اور وہی ذات اس اختلاف کا اصل عامل ہے۔

۶۔ اجزاء کے مادہ متحرک ہیں۔ ہر متحرک کے لئے محرک ضروری ہے۔ یعنی حرکت کنندہ کیلئے حرکت دہندہ کی ضرورت ہے۔ اگر وہ محرک بھی متحرک ہو تو اس کے لئے ایک اور محرک کی ضرورت ہوگی۔ اس صورت میں مسلسل اور لامتناہی کا وجود لازم آئے گا، جو محال ہے اور جب عالم کے کل اجزاء اور اسی طرح اجزاء کے مادہ متحرک ہیں تو ضرور ان کا محرک ایسی ذات ہوگا جو متحرک نہ ہو اور وہ مافیات سے مادہ ہوگا اور ایسی شے صرف ذات خداوندی ہے۔

۷۔ مادیات میں تنوع و کثرت پایا جاتا ہے۔ یہ بقول ڈارون وغیرہ اگر ارتقا کا نتیجہ ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اجزاء کے مادہ میں ارتقاء کا یہ خاص تصور کہاں سے پیدا ہوا، اور کیوں پیدا ہوا جبکہ جو

شعور و حیات سے محروم ہیں اگر یہ کہا جائے کہ یہ ارتقائی نظام اتفاقی طور پر وجود میں آیا۔ تو اتفاقی واقعات مسلسل اور منظم نہیں ہوتے کبھی شاذ و نادر وجود میں آتے ہیں۔ نہ یہ کہ وہ دائمی عناصر کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اس لئے اس کے سوائے چارہ نہیں کہ عالم کی جو شکل بھی ہے وہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ کسی صاحب حکمت حاکم کے طے شدہ پروگرام کے تحت ایسا ہو رہا ہے اور وہی عالم خدا ہے۔

۸۔ اشیاء عالم میں ایک حکیمانہ ترتیب موجود ہے، اجزاء و حیوانات مرتب ہیں۔ نباتات کے اجزاء میں پر حکمت ترتیب موجود ہے۔ اسی طرح انسانی اعضاء میں مکمل ترتیب ہے اگر ان میں سے کسی چیز کی ترتیب بگڑ جائے۔ تو اس چیز کی زندگی خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ عناصر کائنات جو سیارات کا بھی یہی حال ہے۔ مثلاً زمین اپنے محور پر ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہے۔ اگر اس کی رفتار ایک سو میل فی گھنٹہ ہوتی تو اس حالت کے دن رات موجودہ دن رات دس گنا بڑے ہوتے جس کے نتیجہ میں دن کے طویل ہونے کی وجہ سے فصلیں گرمی کی وجہ سے برباد ہو جاتیں اور ہوفصلیں بچ جاتیں وہ رات کی سردی سے ختم ہو جاتیں۔ اسی طرح سورج کا فاصلہ ہم سے وکروڈ چالیس لاکھ میل ہے۔ اگر سورج اس سے دگنے فاصلے پر ہوتا تو سب انسان حیوان نبات جم کر برف بن جاتے اور اگر سورج آدھے فاصلے کے اندازہ پر ہمارے قریب ہوتا، تو تمام حیوانات نباتات جمادات گرمی سے جل کر خاکستر بن جاتے۔ اب یہ حکیمانہ ترتیب کہاں سے آئی۔ بجز اس کے کہ یہ کہا جائے کہ یہ ایک حکیم ذات کی کار فرمائی کا نتیجہ ہے۔ جو خدا ہے۔ نہ کہ آدمی اجزاء کی اندھی حرکت کا عبید فلاسفہ کا اتفاق ہے کہ اگر کاغذ کی پرچیوں پر بالترتیب ایک سے دس تک کے ہندسے لکھے جائیں۔ اور پتیلی میں غلط ملط کر کے ایک اندھے آدمی سے کہا جائے کہ پتیلی سے ایک ایک پرچی نکالتے جاؤ۔ تو کمرہ دوں سالوں تک نکالنے پر یہی ترتیب وار ایک سے دس تک کے ہندسے نکل جانے کی نوبت نہ آئے گی۔ تو کارخانہ عالم کی یہ عظیم ترتیب اتفاقی رنگ میں اندھے اور بے شعور مادے سے کیونکر وجود میں آ سکتی ہے اسی کو قرآن حکیم نے بلیغ انداز میں یوں بیان کیا ہے ولہ اسلم من فی السموات والارض۔ خالق کائنات کے قانون کے آگے گردن نہاد ہیں۔ آسمان اور زمین کے کائنات صنع اللہ الذی التقن کل شیئ۔ یہ نقشہ عالم کا ریگہی ہے اس ذات کی جس نے علم ترتیب میں اس کو جکڑ دیا ہے۔

۹۔ اجزاء مادہ کی حرکت سے اگر کائنات خود بخود وجود میں آئی تو کائنات کے مختلف شعبوں

میں جو مقصودیت اور یگانگت پائی جاتی ہے، وہ کہاں سے آئی۔ جبکہ مادہ ان اوصاف سے خالی ہے۔ کہ وہ کائنات کے کسی شعبے کے لئے کوئی حکیمانہ نظام تجویز کرے۔ اور پھر اس نظام پر کنٹرول کر سکے اور ان نظاموں کو ایسی حالت میں رکھے کہ ایک نظام دوسرے سے متصادم نہ ہو۔ ان امور کے لئے ایک خارجی قوت کی ضرورت ہے۔ دنیا کی چھوٹی مشین خود بخود نہیں چل سکتی اس کے لئے قابل انجینئر اور کارندوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دنیا کی عظیم الشان مشین خود بخود کیسے چل سکتی ہے۔ اس لئے خارجی قوت یعنی ذات رب العالمین کا وجود ضروری ہے۔ جو اس عظیم مشین کی ہر کڑی کو دوسری کڑی سے جوڑ دیں اور خاص مقاصد کی تکمیل کے لئے اس کو چلائے۔ اور اس پر کنٹرول کریں تاکہ نظام کائنات دہم برہم نہ ہو۔

۱۰۔ انکار خدا کی سب سے بڑی وجہ ازلیت مادہ کا تصور ہے۔ حالانکہ مادہ مادہ ہے۔

ازلیت کے تصور کو اس غلط فہمی نے پیدا کیا کہ اگر مادہ نہ ہو تو صرف نیستی سے ہستی وجود میں نہیں آ سکتی حالانکہ یہ نظریہ ہی غلط ہے۔ اسلام کا یہ تصور کہ صرف مادہ آغاز تخلیق میں نیستی سے ہست ہوا۔ بعد ازاں تمام اجسام عالم اجزاء مادہ کی ترکیب سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور آغاز تخلیق کے ایک واقعہ کے بغیر باقی کل تخلیقی واقعات اور تخلیقی سلسلے ہست سے ہست ہوئے ہیں، یعنی اجزاء مادہ کی ترکیب سے اجسام مادہ وجود میں آئے ہیں۔ اس لئے ہر دور کے مشاہدہ میں جو تخلیقی صورتیں ہیں۔ وہ ہست سے ہست کی ہیں۔ نیست سے ہست ہونے کا واقعہ صرف ایک ہے اور وہ مشاہدات کی سرور میں سے پہلے ایک بار توڑ میں آج کا ہے کہ جس وقت نہ کرنی جسم تھا نہ انسان نہ سائنس دان۔ اب اگر کوئی نادان کہے کہ نیست سے ہست کا مشاہدہ کراؤتب میں قانون گا۔ تو اس کا صاف جواب یہ ہے۔ کہ تم ہم کو اس زمانہ میں لے جاؤ جس میں اجزاء مادہ کو نیست سے ہست کر دیا گیا تھا۔ تو ہم مشاہدہ بھی کرالیں گے۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو مشاہدہ کا یہ مطالبہ ایسا ہے کہ اس وقت کوئی کہہ دے کہ ہمیں اس وقت دارا اور سکندر کی جنگ کا مشاہدہ کرادو۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ جنگ سابق زمانہ سے متعلق ہے نہ اس زمانہ سے۔ ۲۔ مادہ اس لحاظ سے بھی حادث ہے کہ مادی اجزاء یعنی برقی پارے دو حالتوں سے خالی نہیں یا متحرک ہوں گے یا ساکن۔ کیونکہ اگر برقی پارے دو وقتوں میں دو جگہوں میں ہوں گے تو متحرک، اگر دو وقت میں ایک جگہ ہی رہیں گے تو ساکن جب حرکت یا سکون میں سے کوئی ایک اجزاء مادہ کے ساتھ لازم ہے اور حرکت و سکون حادث اور نو پیدا ہیں۔ کیونکہ حرکت سکون سے فنا ہوتی ہے اور سکون حرکت

سے زائل ہوتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ مادہ بھی اپنے لوازمات یعنی حرکت و سکون کی طرح حادث ہے، ازلی نہیں۔ جب مادہ حادث ہوا تو حادث نے اس کو پیدا کیا ہوگا۔ وہ حادث اگر حادث ہوگا تو تسلسل لازم آئے گا۔ اگر قدیم ہوگا تو اس کو ہم خدا کہتے ہیں۔ ۲۔ اس کے علاوہ یہ نظریہ اب باطل ہو چکا ہے کہ مادہ ازلی ہے، گم اور معدوم نہیں ہوتا۔ پروفیسر جوڈ کی کتاب افکارِ حاضرہ مترجمہ عبد بن علی میں ہے کہ مادہ یعنی برق پاروں کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک مقام پر اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر خود وجود میں آجاتا ہے۔ یہ چھلانگ نہیں بلکہ اعدام ہے ایک مکان میں، اور ایجاد ہے دوسرے مکان پر اس میں عدم مادہ کا صاف اقرار موجود ہے اور ثانوی وجود بغیر کسی مادہ کے ہوا ہے جس سے نیست سے ہست ہونا ثابت ہوا۔

۱۱۔ ————— انسانی مصنوعات میں سب وہ ہیں جو ہست سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی کسی مادہ سے ترکیب پائچکے ہیں۔ اور انہی مصنوعات میں بھی اکثریت اُن مصنوعات کی ہے جو نیست سے نہیں بلکہ مادی اجزاء سے وجود میں آئے ہیں جس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ نیست سے ہست کر دینا خارج از امکان ہے۔ حالانکہ یہ چند وجوہات سے غلط ہے۔ ۱۔ ایک تو اگر انسان نیست سے ہست نہیں کر سکتا تو یہ کیا ضروری ہے کہ خالق بھی نیست سے ہست نہ کر سکے۔ الہی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا غلط ہے کہ جو انسان سے نہ ہو سکے وہ خدا سے بھی نہ ہو سکے ہاتھی اور چیونٹی دونوں حیوان دونوں مخلوق ہیں لیکن ہاتھی میں من بوجہ اٹھا سکتا ہے اور چیونٹی نہیں اٹھا سکتی۔ تو کیا چیونٹی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ جو کام میں نہیں کر سکتی ہاتھی بھی نہیں کر سکتا۔ ۲۔ اس کے علاوہ نیست سے ہست کی مثال بھی موجود ہے۔ ۳۔ لطیف اشیاء سب نیست سے ہست ہوتی ہیں۔ موم اگر کڑی اور گول شکل میں ہو اور اس کو تبدیل کر کے مربع شکل میں تبدیل کر دیں، تو موم تو بول کی توں موجود ہے، لیکن کڑی شکل معدوم ہوتی اور مربع شکل نیست سے ہست ہوئی، موم اس مربع شکل کا محل ہے، مادہ یا لمبہ نہیں۔ کیونکہ شکل ترکیبی اجزاء نہیں رکھتی۔ عشق و محبت بعض تصورات ذہنی سب نیست سے ہست ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کی تحلیل و تجزیہ کی کوشش کریں تو یہ ممکن نہیں کہ اس کے اجزاء ترکیبی نکل سکے، یہی حال مادہ کا ہے۔ کہ سائنس کے لحاظ سے برق پارے نہ نظر آتے ہیں، نہ ہم ان کو چھو سکتے ہیں بلکہ ان کا وجود ایک خیال تصور کے درجہ میں ہے۔ اس لئے ان کا وجود بلا کسی ہست کے مادہ کے عدم سے وجود میں آیا ہے۔ پروفیسر جوڈ کی کتاب افکارِ حاضرہ اور سائنس کا ارتقا، محمد سعید میں مادہ کی یہ حقیقت مفصل

طور پر مذکور ہے۔

۱۲۔ بارہویں وجودِ خالق کی یہ ہے کہ مادہ حیات اور شعور سے خالی ہے۔ ادھین کے نزدیک حقائق کائنات صرف مادہ اور اس کی حرکت کا نام ہے، لیکن کائنات میں بالخصوص انسان میں حیات اور شعور نمایاں طور پر موجود ہے۔ یہ چیز ایسے مادہ سے کیونکر پیدا ہوئی۔ جو حیات اور شعور دونوں سے خالی ہے یہ وہ عقیدہ ہے کہ بیسویں صدی تک سائنس دان اس کے حل کرنے سے قاصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جوئی کا مشہور محقق و رشو جو دہریت کا پُر زور مبلغ تھا اس نے ۲۱ سال بعد دہریت سے توبہ کر لی و رشو کی طرح ریونڈ جو علم الحیاتیات کا ماہر اور برین اکیڈمی کا گراں پایہ کلیم تھا۔ اس نے اپنے ایک مقالہ علم طبیعیات کے مدد میں صاف کہہ دیا کہ سات مسائل کے حل کرنے سے سائنس عاجز ہے۔

۱۔ مادہ اور قوت کی اصلیت۔ ۲۔ حرکت کا مبداء۔ ۳۔ اور اس کے مبداء کا آغاز۔ ۴۔ علم حیات کا مبداء۔ ۵۔ کائنات کا باقاعدہ نظام۔ ۶۔ قوت ناطقہ کا آغاز۔ ۷۔ مسئلہ جبر و اختیار۔ معارج الدین ص ۱۲۷

یہی سائنس کے محدود ہیں جہاں سائنس پہنچ کر رک جاتی ہے۔ اور اقرار عجز کرتی ہے۔ لیکن سائنس کی جہاں اتہا ہے وہ مذہب کی ابتداء ہے۔ ان سات سوالات کو مذہب نے حل کر دیا ہے کہ صرف خدا نے علم کے وجود کا اعتراف کرنے سے ان مسائل کو حل کیا جاسکتا ہے۔ برق پاروں کے مادی تصور کے تحت ان مسائل کے حل کر دینے کا امکان ہی نہیں۔

ایک خدا ترس اور علم دوست بزرگ کی وفات

تقریر | اربع روز پیر پشاور شہر کے ممتاز علم دوست غیر شخصیت جناب الحاج میاں کرم الہی صاحب تاجر چلے چوک یادگار پشاور وفات پا گئے، عمر ستر برس کے قریب تھی، عرصہ سے شوگر وغیرہ کے امراض کا شکار تھے، وفات سے چند دن قبل دل کے دورے پڑنے لگے جو جان لیوا ثابت ہوئے، دارالعلوم حقانیہ کے قیام سے لیکر اب تک اس کی ترقی و استحکام میں بھرپور حصہ لیا اور مالی و جانی مدد کرتے رہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب مظلہ اور دیگر اکابر علم و فضل سے نہایت گریہ کی تھی، عمر بھر رفاہ عامہ اور فقاء و اہل علم کی مدد میں کوشاں رہے پشاور کے ایک ممتاز قدیمی خاندان کے بزرگوں میں سے تھے، نماز جنازہ حضرت شیخ الحدیث مظلہ نے پڑھایا اور قبیل مغرب مشہور دلی الشیخ حمید بابا کے جوار میں سپرد خاک کئے گئے۔ موصوف دارالعلوم کے دیرینہ مخلص خادم ہونے کے علاوہ ہمارے محترم مولانا مسیح الحق صاحب ایڈیٹر الحق کے خسر تھے۔ اس مناسبت سے دارالعلوم کے تمام فضلاء اور متعلقین سے بھی مرحوم کیلئے دعا سے مغفرت اور ایصالِ ثواب کی اپیل ہے۔ دارالعلوم حقانیہ اور ادارہ الحق مرحوم کے تمام راجحین کے ساتھ شریکِ تعزیت ہے۔ (شیر علی شاہ مدرس دارالعلوم)

سفینہٴ عرفات کے مسافر

جو عرفات سے روک دے گئے

تیرہ سو پاکستانی حجاج کا خود ساختہ قرظینہ کی پابندیوں کی وجہ سے سعادت حج سے محروم ہو جانا اس عہد کا ایک افسوسناک المیہ ہے۔ ان مظلوم اور بے کس زائرین بیت اللہ کے قافلہ سے ہمارے ایک محترم دوست (مولانا محمد ہارون ڈھاکہ) اور دوسرے چند سرکردہ حضرات کی لکھی ہوئی ایک رپورٹ ہمیں پہنچی ہے۔ اگر یہ حقائق صحیح ہیں تو نہ صرف یہ کہ پاکستانی سفارتخانہ کے لئے دُوب مرنے کا مقام ہے، بلکہ اس سے سعودی حکومت کی بے بسی اور یورپی تہذیب میں اس کے سراپا استغراق اور اس کے نتیجہ میں مسبب حقیقی خداوندِ عالم پر بھروسہ کے فقدان کی بھی پوری عکاسی ہو رہی ہے۔

(ادارہ)

جِدّہ قرظینہ کمیٹی

۲۲ فروری ۱۹۷۰ء

ہم پاکستان کے وہ پندرہ سو بد قسمت عازمین حج ہیں جو ۲۲ جنوری ۱۹۷۰ء کو بذریعہ ایم ڈی سفینہٴ عرفات چائنگام سے روانہ ہوئے۔ روانگی سے قبل ہم سب کو ٹیکے لگائے گئے اور ہر شخص کو ہلیتھ شٹفلٹ بھی ہتھیا کیا گیا۔ ۲۳ جنوری کو جب ہم جہاز پر سوار ہوئے تو ڈاکٹروں نے ہمارے کاغذات کی مکمل جانچ پڑتال کی۔ سفینہٴ عرفات کو کراچی کے راستے سفر کرنا تھا۔ جہاز کو لمبو ہینچا کر یہ خبر بڑی بے چینی کے ساتھ سنی گئی کہ دو مسافروں کو سچپک نکل آئی ہے۔ کپتان صاحب کو عام مسافروں نے مشورہ دیا کہ متاثرہ افراد کو کراچی اتار دیا جائے، تاکہ جِدّہ پہنچ کر تمام مہاجرین کے لئے مصیبت کا باعث نہ بن جائیں۔ مگر اس مشورے پر کان دھرنے کی بجائے کراچی سے دوسرے قریب درجہ اول اور عرشے کے مسافروں کو سوار کیا گیا زندگی کے مقدس ترین سفر کے احساس نے ہمیں ہمت ہی نہ دی کہ مزید تحقیق و تفتیش کر سکتے جہاز کراچی

سے روانہ ہوا اور تکبیر و تہلیل کی صداؤں میں ۹ فروری کو جدہ پہنچ گیا۔
قانون کے مطابق سعودی عرب کے سرکاری ڈاکٹر جہاز پر آئے اور دونوں مریضوں کو خطرناک
قرار دیا گیا۔ جہاز کو گودی کے ساتھ گلنے کی اجازت نہ ملی۔ تمام مسافروں کو دوبارہ چیچک کے ٹیکے لگائے
گئے اور جہاز ساحل سے دور سمندر ہی میں کھڑا رہا۔

۱۰ فروری کی صبح جہاز کے کپتان نے سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے کا ایک انگریزی
خط پڑھ کر سنایا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ شاہ فیصل نے پاکستان سے خصوصی تعلقات کی بناء پر ہمیں ۱۵ فروری
کو قرظینہ کی شیشہ بند بسوں میں پولیس کی نگرانی میں موقوف عرفات کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے
بعد سات روز تک ہمیں قرظینہ کیمپ میں رہنا ہوگا اور بعد میں حج کی ادائیگی اور مدینہ منورہ جانے کی
کھلی اجازت ہوگی، خط میں تنبیہ کی گئی تھی کہ متعلقہ عوارض اور قوانین کی پوری پابندی کی جائے۔ ہنگامہ آرائی
سے احتراز کیا جائے اور کھانے پینے کا انتظام بسوں کے اندر ہی کیا جائے۔

۱۳ فروری کو معلوم ہوا کہ جہاز کے کپتان نے مذکورہ شرائط منظور کرنے کی اطلاع بھجوائی ہے۔
امید بند ہو گئی کہ فریضہ حج کی ادائیگی ہو جائے گی۔

۱۴ فروری کو جہاز ران کمپنی کے ایجنٹ کا خط پڑھ کر سنایا گیا اس کا مضمون بھی سفارت خانے
والے خط سے ملتا جلتا تھا، البتہ یہ اضافہ تھا کہ جہاز کے عملے کو ساحل پر اترنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

اسی روز عصر کے قریب اچانک اعلان ہوا کہ جہاز گودی میں لگ رہا ہے اور مسافروں کو آج
ہی اتارنے کی کوشش کی جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا کہ جہاز گودی میں داخل ہو چکا ہے، مسافر
اپنا اپنا سامان باندھ لیں اور اترنے کی تیاریاں کریں۔ مگر اپنے ساتھ صرف اتنا سامان لیں جو چوبیس گھنٹے کے
لئے کافی ہو۔ باقی اشیاء بعد میں ٹرکوں کے ذریعے ان تک پہنچ جائیں گی۔ اس موقع پر مسافروں کا
جوش و خروش دیدنی تھا۔ مایوسی کی فضا چھٹ گئی اور امید کا آفتاب پوری تابانی کے ساتھ چمکنے لگا۔

جس وقت ہم جہاز سے اتر رہے تھے، کپتان نے بڑے دردناک لہجے میں الوداعی خطبہ دیا، ہمیں دلف
عرفات کی روانگی پر مبارکباد دی اور جہاز کے عملے کے لئے دعا کی درخواست کی۔

مسافروں کو عین مغرب کے وقت جہاز سے اتارا گیا۔ ہزار منت سماجت کے باوجود نماز
کی مہلت نہ دی گئی۔ ہم پولیس کے سخت پہرے میں بند بسوں میں سوار ہوئے اور جدہ کیمپ میں پہنچا
دئے گئے اس وقت پاکستان کے عازمین حج کی حالت خطرناک جرموں سے بھی بدتر تھی۔

رات کو یہ خبر گشت کرنے لگی کہ ہمیں دقوف عرفات کی اجازت نہیں ملے گی۔ سنجیدہ افراد

نے اس خبر کا کوئی نوٹس نہ لیا اور اسے افزاء قرار دے کر عام لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، ان کا کہنا تھا، پاکستانی سفارت خانے کی واضح یقین دہائی اور جہاز ران کمپنی کے ایجنٹ کی غیر مبہم ہدایات کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن ساری خوش گمانیاں ہوا ہو گئیں۔ ہم ساری دنیا سے کٹ گئے، کوئی ہمارا پرسان حال نہ رہا، چنانچہ ۱۴ رات کی رات سے تادم تحریر پاکستانی سفارت خانے سے ان گنت مرتبہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی، بار بار فون کئے، لیکن شذائی نہ ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے، سفارت خانے میں کوئی شخص موجود ہی نہیں۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح کی صورت حال سے دوچار ہونا پڑا صرف ۱۱ فروری کو قدوائی نام کے ایک پاکستانی افسر جہاز ران کمپنی کے ایجنٹ کے ساتھ جہاز پر تشریف لائے، مگر جب زائرین نے اپنی مصیبتوں کی کھٹاسنائی، تو انہیں سنت سمیت کہہ کر چلتے بنے۔ ۱۹ فروری کو یہ کہہ کر ہمارا منہ بند کر دیا گیا کہ ۲۱ فروری تک سعودی حکومت کے دفاتر بند ہیں، اس لئے متعلقہ افراد سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اس کے سوا پاکستانی سفارت خانے نے ہماری کوئی خبر نہ لی۔ جب یقین ہو گیا کہ ۲۱ فروری الحجہ کو ہم عرفات نہیں پہنچ سکتے، تو ہم نے قرظینہ کے مدیر کی منت سماجت کی کہ ہمیں کم از کم ۱۰ فروری الحجہ کی رات کو ہی (جب میدان عرفات خالی ہو چکا ہوگا) بند بسوں میں وقوف عرفات کرایا جائے، لیکن ہماری ایک نہ سنی گئی۔ حج اور عید کے ایام ہمارے لئے قیامت سے کم نہیں تھے۔ لاکھوں فرزندان توحید حج کی سعادت سے محروم ہو رہے تھے اور ہم لوگ جنہوں نے دوسرے پاکستانیوں کی طرح لاتعداد دشواریاں محض بیت اللہ کی زیارت کی خاطر سہی محض، نام نہاد قرظینہ کیمپ میں نہایت کمپرسی کی حالت میں پڑے تھے۔ چاروں طرف پولیس کا سخت پہرہ تھا۔ اپنوں اور بیگانوں کا ظالمانہ سلوک، زبان کی اجنبیت اور کعبۃ اللہ کے قریب ہوتے ہوئے بھی حج کی سعادت سے محرومی۔ جو کیفیت ہمارے دل و دماغ پر گزری اُسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔

۱۱ فروری سے آج ۲۲ فروری تک یعنی دو ہفتے گزر رہے ہیں اور ہم ابھی تک احرام کی حالت میں ہیں۔ ہم نے زبانی اور تحریری طور پر متعلقہ حکام سے بار بار درخواستیں کی ہیں کہ ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ ہم احرام کی پابندیوں سے نجات پا سکیں، لیکن ہماری ہر فریاد صدا بہ صحرانابت ہوئی ہے۔ اتنے دن تک نہائے دھوئے، حجامت بنوائے اور کپڑے تبدیل کئے بغیر نہا جس قدر تکلیف دہ ہے اس کا اندازہ بخوبی کیا جاسکتا ہے۔ اس پر سزا دیہ کہ کیمپ کا انتظام بے حد ناقص اور صحت کیلئے انتہائی نامناسب و گدا ہے۔ حیرت کی بات ہے ہمیں محض حفظانِ صحت کے لئے اتنی کڑی سزا دی جا رہی ہے

لیکن ہماری صحت کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا۔ نہ صفائی کا کوئی انتظام ہے نہ اچھے کھانے کا، نہ ضرورت کے مطابق بانی کا۔ ہم ایسی جگہ میں قید ہیں جہاں ہر طرف غلاظت کے ڈھیر ہیں اور تعفن سے دماغ پھٹا جاتا ہے۔ نتیجہً بیشتر لوگ مختلف امراض کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ علاج کا کوئی معقول بندوبست نہیں، نہ رات کی سردی اور دن کی گرمی سے بچاؤ کا کوئی انتظام ہے۔ کچھوں اور مجھروں کی بلغم ہر وقت جاری رہتی ہے۔ ہمارا سارا سامان اب تک کھلے میدان میں مٹ رہا ہے اور کسی کو وہاں تک جانے کی اجازت نہیں۔

کیمپ میں ایک پھوٹی سی کینٹین ہے جہاں سے ضرورت کی بہت کم اشیاء دستیاب ہوتی ہیں اور وہ بھی منہ مانگے دواں پر۔ باہر سے منگوانے کا کوئی سوال نہیں۔ ہم پوری دنیا سے کٹے ہوئے ہیں۔ قرنطینہ کے بعض پاکستانی اہلکار ایک ایک پوسٹ لفافے کے تین تین پاکستانی روپے وصول کر رہے ہیں۔ کہا گیا تھا کہ ہمیں کیمپ میں سات روز تک رہنا ہوگا، لیکن دو ہفتے بیت گئے ہیں اور خلاصی کی کوئی صورت نظر نہیں آرہی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اگر مریضوں کی تعداد زیادہ ہوگئی تو ممت قیام میں توسیع کر دی جائے گی۔ ہم چار ہزار میل سے آپ سے مخاطب ہیں اور استدعا کرتے ہیں کہ براہ کرم حکومت پاکستان اور شاہ فیصل کو ہماری حالت راز سے آگاہ کیجئے تاکہ ہم اس عقوبت خانے سے رہائی پاسکیں۔ پندرہ سو افراد کو دو چار بیماریاں آدمیوں کے جرم بے گناہی کی سزا دینا بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ :

- ۱۔ ہم پندرہ سو افراد کو قرنطینہ کی پابندیوں سے جلد از جلد رہا کیا جائے۔ عمرہ اور زیارت کی اجازت دی جائے۔
- ۲۔ آئندہ برس ہم لوگوں کو سعودی یا پاکستانی مصارف پر حج کرایا جائے، کیونکہ شرعی نقطہ نظر سے یہ حج ہم پر فرض ہو چکا ہے۔
- ۳۔ آئندہ حاجیوں کو لانے والا آخری جہاز حج سے کم از کم سولہ روز پہلے جدہ پہنچ جانا چاہئے تاکہ قرنطینہ کی حدت میں یہ لوگ حج کی ادائیگی سے محروم نہ رہیں۔
- ۴۔ اس طرح کے نازک شرعی معاملے میں مستند علماء سے رائے لی جائے اور مادہ پرست ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل نہ کیا جائے۔

امید ہے ہم لوگوں کی مفلامت آئندہ اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہونے دے گی والسلام
میر محمد دلاب حسین چیئر مین غازی نوج و چیئر مین اصلاحی کمیٹی سفینہ عرفات۔
معد رضوان، ڈھاکہ۔ امیر تبلیغی جماعت ڈھاکہ۔

شیخ عبدالغنی، رحیم یار خاں، جوائنٹ سیکرٹری اصلاحی کمیٹی سفینہ عرفات
محمد ہارون، ناظم ادارۃ المعارف ڈھاکہ نمبر ۴
قاضی عبدالکیم امیر الخیر حج سفینہ عرفات۔

اسلام کی پوری عمارت

عقیدہ ختم نبوت پر قائم ہے

دارالعلوم حقایق کے دستار بندی جلسے اپنی خصوصیات اور امتیازی شان کی وجہ سے ملک و ملت کے سب سے مفید اور دور رس نتائج کے حامل رہے ہیں۔ ملک کے گوشہ گوشہ سے اکابر علم و فضل اور ایمان ملک کی شرکت اور سامعین کی شمولیت کے لحاظ سے ان جلسوں کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ آج سے تقریباً ۲۰ سال قبل ۱۲-۱۴ مئی ۱۹۵۱ء کو الیابہی ایک جلسہ اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے منعقد ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح حضرت شاہ جی مرحوم بھی اس میں شریک تھے اور مخصوص انداز میں مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت اور اساسی حیثیت پر روشنی ڈالی اس تقریر کی رپورٹنگ اس وقت پشاور کے ایک ہفت روزہ البلاغ نے کی اور اسے ۸ جون ۱۹۵۱ء کے خصوصی شمارہ میں شائع کیا تھا ہم اسے افادہ عام اور وقت کی ضرورت کے پیش نظر قارئین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں جو تذکر کے ساتھ ساتھ تبرک بھی ہے۔

(ادارہ)

دارالعلوم حقایق کوڑھ کے سالانہ اجتماع کی دوسری نشست میں رات کے ساڑھے گیارہ بجے اللہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی تقریر شروع ہوئی۔ حاضرین اس قدر تھے کہ پنڈال کی قناتیں کھول دی گئیں اور مدت تک انسان ہی انسان نظر آتے تھے۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ اس وقت کی حاضری کم از کم ہزار کے لگ بھگ تھی۔

شاہ صاحب نے اپنی تقریر اس وقت شروع کی جب اتفاقاً طور پر لاؤڈ سپیکر فیل ہو گیا تھا۔ جریج میں ٹھیک ہو گیا۔ شاہ صاحب نے حمد و ثنا کے بعد تقریر شروع کرتے ہوئے فرمایا :

بزرگوں نے میرا استمان لینا چاہا ہے کہ میں بے لاؤڈ سپیکر بھی بول سکتا ہوں۔ اگرچہ اب بخاری نے

بخاری نہیں رہا جو اس مجمع سے زیادہ مجوں کو بھی بغیر لٹو سبیکہ کے خطاب کرتا رہا ہے۔ تاہم میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے۔ اور آپ بھی دل میں اسکی دعا کرتے رہیں۔

اس کے بعد آپ نے باقاعدہ تقریر کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا۔ اپنی سمجھ میں اتنی بات آپکی ہے کہ مذہب میں۔ اپنے مذہب میں! مجھے دوسرے مذہب سے تعلق نہیں، نہ میں اس کی کتابیں پڑھتا ہوں، نہ ہی اس کا مطالعہ کرتا ہوں۔ بلکہ اتنا ہی جانتا ہوں کہ مذہب اپنا ہے۔ اسے ہی سمجھو سمجھاؤ۔ ہاں تو اپنی سمجھ میں اتنی بات آپکی ہے کہ اپنے مذہب میں تین ہی چیزیں ہیں۔ ایک عقیدہ، پھر عبادت اور معاملات، بس یہ تین چیزیں ہیں۔ میں اس وقت نہ عبادات کے متعلق کچھ کہوں گا، نہ معاملے کے متعلق کیونکہ یہ بات اپنی سمجھ میں آگئی ہے کہ بغیر عقیدے کے کوئی عمل ہوتا نہیں۔ اور عقیدہ۔؟ اس کے معنی میں اردو میں دل کی بات۔ اور دل کی بات جب دل میں پکی ہو جائے، تب ہی حقیقتہً کوئی عمل عمل بن سکتا ہے۔

شاہ صاحب نے کہا کہ علامہ اندر شاہ صاحب کی بات یاد آگئی کہ کوڑھی کو جتنی اچھی غذا آپ کھلائیں گے۔ اس کا مرض بڑھے گا۔ اور اطباء اس پر متفق ہیں کہ اس کا بدن گلتا ہی جائے گا، سڑتا ہی جائے گا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جس کا عقیدہ بگڑ گیا، اسکی روح کو کوڑھ ہو گیا۔ جتنی عبادت کرے گا۔ اتنا ہی عذاب پائے گا۔ یہ شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے فرمایا میں اسکی مثال دیتا ہوں، بتائیے اس شامیانے کی، اس شامیانے کی جو اس وقت آپ کے سروں پر سایہ کئے ہوئے ہے۔ تو یہ اسی طرح سایہ نکلن رہے گا۔؟ کہ زمین پر آ رہے گا۔ سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہ صاحب نے کہا وہ سامنے بلند دیوالا عمارت ہے، اسکی بنیاد کھوکھلی ہو تو ہر وقت گرنے کا کھٹکا۔ لیکن اگر عمارت معمولی ہے۔ مگر بنیاد مضبوط ہے تو چین سے بسر ہو جائے گی۔ بس عقیدہ درست ہو، کثرت عبادات نہ ہو۔ صرف نمازیں ہی پڑھو۔ اللہ اللہ انجام بخیر ہو گیا۔ اور نوافل بھی ہوں، تہجد بھی ہو۔ اشراق بھی ہو، ادبیں بھی ہو۔ ریاضت سب ہو! عقیدہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ آریہ بھی عبادت کرتے ہیں، ہندو بھی ریاضت کرتا ہے۔ لیکن انہیں بہنہ اور کافری کہا جاتا ہے۔ ہاں ہاں یہودی بھی تسبیح بہت کرتے ہیں۔ لیکن عقیدہ ہے۔ عزیر ابن اللہ کا جو لے ڈوبا، بالکل لے ڈوبا۔

اب شاہ صاحب کا انداز بیان گہوار تھا۔ آپ نے کہا لعنت ہو فرنگی پر! اس نے دوسو سال کی منحوس حکومت میں چوٹ لگائی ہمارے بنیادی عقیدے پر، جو جان ہے سب اسلام کی!۔ توحید کی جڑ ہے۔ اور وہ عقیدہ ہے ختم نبوت کا، اسلام کا صحیح تصور نبی کے سوا کوئی

پیش نہیں کر سکتا۔ خدا کو تو سب ہی مانتے ہیں اور مانتے تھے۔ خدا کو تو سب ہی پکارتے ہیں۔ خدا کا انکار تو کوئی پرے درجے کا بیوقوف ہی کرے گا۔ جو اپنے وجود کا تو قائل ہو اور خدا کے وجود کا انکار کرے۔ خدا کو ہر ایک مانتا ہے، چاہے وہ اپنا ہی بنا ہوا تھا۔ جسے صبح کو گھڑا، اور شام کو اس کا خدا ہو گیا۔ منکر خدا تو یہ بھی نہ تھے۔ سب خدا کے وجود کے قائل تھے۔ میں کہہ رہا تھا کہ منکر خدا تو ہر مئے نہیں البتہ خدا کا صحیح تصور ملتا نہیں۔ اگر ملتا ہے تو نبی سے۔ جسے خود خدا نے بنایا۔ وہ خدا تو ہو گیا، ٹوٹ گیا، بھوٹ گیا۔ ایک ضرب زیادہ پڑنے سے ٹکٹا ہو گیا۔ بجا ہو گیا۔ لیکن نبی جو خدا دیتا ہے جس خدا کا تصور نبی سے ملتا ہے، وہ مڑتا نہیں، ٹوٹتا نہیں۔ بے عیب ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے اپنے بیان کا مرکز متعین کرتے ہوئے کہا۔ شاہ عبدالقادر صاحب قدس سرہ العزیز نے چالیس سال میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ الصمد کا ترجمہ شاہ صاحب نے "اللہ نژاد ہمارا" کیا ہے۔ نژاد ہمارا، نژاد ہمارا! (یعنی جس بن کسی کا کام نہ چلے اور جس کا کام کسی بن نہ اڑے۔ خدا کا یہ تصور نبوت ہی پیش کر سکتی ہے۔ اور کوئی نہیں اور اس کی جڑ زرنگی نے کاٹی۔)

شاہ صاحب نے گرجدار آواز میں کہا۔ کیسے پنجاب سے ایک بنی اٹھا؟ اٹھا نہیں! اٹھایا گیا۔ خدا نرم آواز میں شاہ صاحب نے کہا میں نے تو یہ اندازہ لگایا ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ پاگل ہے یا پاچی اور ایسے پاچوں کا سلسلہ سلیمہ کذاب سے پنجابی بنی تک آیا ہے۔ نبوت ایک مرکز ہے، جسے تو میں فنا کرنے اٹھیں! لیکن اس کا علاج بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہا۔ آگے چل کر سیّدنا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا: تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ مدعی نبوت کے نقائص کی بنا پر اس کے دعوے کی تردید کی جائے کہ وہ شراب پیتا تھا۔ لہذا بنی نہیں۔ اس کی خفیہ العیسیٰ کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ لہذا بنی نہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک رخ اور بھی ہے، وہ یہ کہ پیغمبر علیہ السلام سے اعلان کرایا گیا۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً۔ فرمادیجئے اے پیغمبر! اے لوگو! بیشک میں اللہ کا رسول ہوں۔ بنی ہوں۔ پیغمبر ہوں، نملیٰ بردی کا بھگڑا ہی نہیں! تم سب کی طرف! ساری خلق کی طرف۔ خدا کی ساری بادشاہی کے لئے ایک رسول! آخری رسول! خطاب کیا گیا ہے۔ اے لوگو! یا ایہا الناس! تو جس نے اس نبوت سے کتنی کاٹی۔ وہ لوگوں میں کہاں رہا؟ اس کا شمار انسانوں میں کب ہو گا۔ یہ ہے تصویر کا دوسرا رخ، جس سے جھوٹی نبوت کا جھوٹ کھلتا ہے، اور جھوٹے نبیوں کے چہرے کی بد رونقی اس آئینہ میں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب باقی صفحہ ۳۲ پر

بروایت حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی
مرتب، محمد اقبال قریشی، مبدل آبادی

علوم و عرف — حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مساجد کی

★

— فرمایا: عارفِ رمیٰ فرماتے ہیں —

حملہ شال پیدا و نا پیراست باد آنکہ ناپیدا است ہرگز کم مباد
یعنی ان کا حملہ نظر آتا ہے اور ہوا حملہ کرنے والی نظر نہیں آتی۔ آگے بطور دعا کے فرماتے ہیں، جو چیز
نظر نہیں آتی یعنی مشریت حتی وہ ہمارے دل سے کبھی کم نہ ہو۔ دوسرے مصرعہ کی تفسیر حضرت حاجی
صاحب قدس سرہ نے فرمائی ہے، از دل مایعین ہمارے دل سے اس کا تصور ہرگز کم نہ ہو ورنہ اسکی
ذات کے کم نہ ہونے کی دعا کے کوئی معنی نہیں ہے

أَنْتَ كَالرَّجِّ خَنْ كَالْغَبَارِ يُخْتَفَى الرِّيحُ وَغَبَرَ الْأَجَارُ

تو مثل ہوا کے ہے اور ہم مثل غبار کے۔ ہوا پوشیدہ ہے اور اس کا غبار ظاہر ہے۔ (العبادہ ص ۱۶)

— فرمایا: ایک اور مثال حضرت فرماتے تھے کہ ایک طوطا پتھرے میں بند ہے۔ اور باغ کے
ایک درخت میں بندھا ہوا ہے۔ درخت پر دوسرے طوطے دوڑ رہے ہیں۔ اور خوش ہو رہے
ہیں۔ یہ طوطا جو پتھرے میں بند ہے، چاہے لگا کہ یہ قفس ٹوٹ جائے اور میں ان طوطوں میں مل جاؤں
اور ایک اور طوطا پتھرے میں بند ہے اور اس کے گرد اگر دیو بیوں کا، جہنم ہے۔ وہ اس قید ہی کو
غنیمت سمجھے گا۔ اسی طرح انسان کا بدن گویا ایک قفس ہے۔ اس کے ٹوٹنے کی ہر شخص تمنا نہیں
کرسکتا۔ جو لوگ نیک ہیں وہ البتہ خواہش ظاہر کریں گے کہ جلد قفسِ عمری ٹوٹ جائے، اور روح
نکل کر داخلِ جنت ہو۔ ایسے تمنا نہیں کر سکتے۔ بلکہ موت سے گھبرائیں گے اور ڈریں گے۔ یہی مطلب
ہے۔ اَللّٰهُمَّ إِنِّنَّكَ الْمُؤْمِنِ وَحَبَّةُ الْكَافِرِ۔ یعنی دنیا میں کیئے بنزلہ جیل کے ہے۔ اور کافر کیئے
جہنم ہے۔ وہ طوطا جس میں بیوں کا، جہنم ہے قفس کو جہنم خیال کرتا ہے اور جو باغ میں لٹکا ہوا ہے
وہ قفس کو جیل غلہ سمجھتا ہے اور وطنِ اصلی کو یاد کر کے اسکی آرزو کرتا ہے۔

ہر کسے کو دور ماند ذرا اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش

ہر شخص کا قاعدہ ہے کہ جب وہ اپنی اصلیت سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اپنے گزرتے ہوئے زمانہ کو یاد کرتا ہے۔ (شوق اللقاء ص ۳۷)

● فرمایا: مخلوق تو ہزاروں ہیں اور ہر ایک کی خواہش دوسروں کے معارض تو پھر کس کس کو راضی کئے ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک ٹوٹا تھا۔ اور بیوی بچہ اور کنبہ رکھتا تھا۔ اس کو سفر درپیش تھا، اس نے تجویز کی کہ ایک جانور ہے اور کئی سوار ہیں۔ باری باری سب مل کے چڑھتے اترتے چلے جائیں گے چنانچہ پہلے وہ خود سوار ہوا اور اپنے سیانے لڑکے اور بیوی کو پیادہ لے کر چلا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں گزر ہوا۔ گاؤں والوں نے اسے سوار دیکھ کر کہا کہ بچہ پیادہ اور عورت جو قابل رحم ہے وہ پیادہ۔ اور خود ہٹا کٹا ہو کر سوار ہے۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ بس خود اتر پڑا۔ اور بیوی کو سوار کر دیا۔ دوسرے گاؤں میں پہنچا، گاؤں والوں نے دیکھ کر کہنا شروع کیا کہ بیوی کا غلام ہے کہ سائیں کی طرح گھوڑے کی رسی پکڑے چلا جا رہا ہے۔ اسے کم بخت تجھ پر کیا مار آئی۔ تو نے اپنا وقار کیوں کھویا۔ اس نے کہا یہ بھی سچ ہے۔ آؤ اب سب مل کر سوار ہوں۔ تیسرے گاؤں میں پہنچا، وہاں لوگوں نے کہا کہ اسے کیسا ظالم ہے۔ اسے ایک دفعہ گولی مار دے، ترسا ترسا کر مارنے سے کیا فائدہ۔ اس نے کہا یہ بھی معقول ہے۔ چنانچہ اب سب پیادہ پا چلے اور سواری خالی ساتھ رکھی۔ پانچویں گاؤں سے گزر ہوا۔ لوگوں نے یہ حالت دیکھی اور کہا دیکھی ناشکری خدا کی۔ خدا تعالیٰ نے سواری بھی دی اور اس کی قدر نہیں۔ اسے ایک سواری تھی تو سب مل کے باری باری چڑھتے اترتے چلے جاتے۔ اس نے کہا اب کسی طرح الزام سے نہیں بچ سکتے۔ اب وہی کردہ جو میں آئے اور کسی کے کہنے سننے کی پرواہ نہ کرو۔ بس وہ اترتے چڑھتے چلے گئے۔ خدا تعالیٰ نے اسے اس تجربہ سے عقل دی کہ وہی کرو جس میں راحت ہو اور کسی کے طعن و تشنیع کی پرواہ نہ کرو۔

بزرگوں پر کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ اور وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ کسی کے کہنے سننے کی پرواہ نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت امیر خسروؒ فرماتے ہیں :-

خلق سے گوید کہ خسرو بت پرستی سے کند
آرے آرے سے کند باخلق عالم کار نیست

لوگ کہتے ہیں، خسرو بت پرستی کرتا ہے۔ چلو ہاں ہاں کرتا ہے، لوگوں سے کوئی کام نہیں ہے۔ (الشریعت ص ۷) — سید الطائفہ حضرت حاجی صاحبؒ نے اس واقعہ کو غذائے روح

میں دلنشین نظم میں تحریر فرمایا ہے۔ آخری نامحمانہ اشعار ملاحظہ ہوں۔ (مجموعہ کلیات امدادیہ)

نغمہ سے بچی ہے کب غلغلا خدا	آپ کو امداد تو ان سے بچا
غلغلا کو اچھے بُرے کہنے سے تو	ریخ و غم میں ڈال مت بس آپ کو
کہنے سننے پر نہ کر ان کے خیال	کام کر راضی ہوں سے ذوالجلال
نیک اور بد پر نہ کر ان کے نظر	کام کا جو کام ہے وہ کام کر
ساقیا آکھو غم دنیا و دیں	اس سے تائیں ہوں فارغ کہیں
ہونہ دنیا میں خیال اکتساب	اور نہ عقبیٰ میں غم اجر و ثواب
شغل ہو ہر دم خیال یاد سے	بے خبر ہوں اپنے کار و بار سے
ہوں میں یوں اندر خیال عشق یاد	غیر استغراق کی ہو کچھ نہ کار

فرمایا ایک شخص حضرت حاجی صاحب کے پاس عین دوپہر کے وقت آتے تھے۔ اور حضرت کی نیند ضائع ہوتی۔ مگر حضرت اپنی خوش اخلاقی سے کچھ نہ فرماتے۔ ایک روز حضرت حافظ ضامن صاحب شہید علیہ الرحمۃ کو تاب نہ رہی اور اس شخص کو سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ بیچارے دویش رات کو جاگتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھوڑا سا سونے کا ہوتا ہے وہ تم غراب کرتے ہو۔ یہ کس قدر بے انصافی ہے۔ آخر کچھ لحاظ چاہئے۔ حضرت حافظ صاحب کی یہ تیزی بضرورت تھی۔ بعض اوقات اصلاح مجز سیاست اور سختی کے نہیں ہوتی۔ کسی کے پاس جانے میں اس کا خیال رکھے کہ اطلاع کر کے جاوے۔ اور عام بیٹھک میں بلا اطلاع جانا جائز ہے۔ اور لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا سِوَا سِتْنَى ہے۔ مگر خاص خلوت کے وقتوں میں وہاں بھی نہ جانا چاہئے۔ شاید تکلیف یا گرافی ہو۔ (حقوق المعاشرت ص ۲۲)

فرمایا

اے خود گرد و پلیدی زو جہدا
وال خود گرد و ہمہ نور خدا
یہ جو کچھ کھاتا ہے سب پلیدی اور گندگی ہو جاتا ہے اور اللہ سے جدا ہو جاتا ہے، اور وہ جو کچھ کھاتے ہیں سب خدا کا نور بنتا ہے۔ یعنی ایک کھاتا ہے تو اس سے پلیدی نکلتی ہے۔ اور دوسرا کھاتا ہے تو اس سے نور خدا نکلتا ہے۔ میں جب حضرت حاجی صاحب سے شہزی پڑھا کرتا تھا تو اس شعر میں مجھے خیال ہوا کہ یہ محض شاعرانہ طور پر مرلانا نے فرمایا ہے کیونکہ فرق تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب اہل اللہ کے پیٹ سے فضلہ نہ نکلتا۔ جب سب شروع ہوا تو حضرت قبلہ نے کیا

خوب فرمایا کہ پلیدی سے مراد اخلاق ذمیرہ میں اور نور خدا سے مراد اخلاق حسنہ ہیں۔ مطلب یہ کہ اہل اللہ کھاتے ہیں تو انکو اخلاق حمیدہ میں مدد ملتی ہے۔ اور دوسرے لوگ کھاتے ہیں تو ان کو اخلاق ذمیرہ میں مدد ملتی ہے۔ (تغافل الاعمال ص ۱۶)

● فرمایا: ایک شیخ بہت ہی کم گو تھے۔ حضرت حاجی صاحبؒ نے ان سے کہا آپ یہ کیا کرتے ہیں۔ لوگوں کو فیض سے محروم رکھتے ہیں۔ خبر بھی ہے شیخ زبان ہوتا ہے اور مرید کان۔ اس پر ان کو تنبیہ ہوئی۔ پھر کلام فرمانے لگے حقیقت میں عارف سے زیادہ گوئی کہاں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اسرار لامتناہی ہیں ان کو جتنا بھی بیان کیا جائے زیادہ گوئی نہیں ہو سکتی بلکہ ہمیشہ کمی رہے گی۔ پس زیادہ گوئی کے عذر سے شیخ کو چپ نہیں رہنا چاہئے۔ (کمالات اشرفیہ ص ۲۳)

● فرمایا کہ میں نے حضرت حاجی صاحبؒ سے سنا ہے کہ ایک بزرگ مشغول بخت بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آتا سامنے سے گزرا۔ اتفاقاً اس پر نظر پڑ گئی۔ ان بزرگ کی یہ کرامت ظاہر مبنی کہ اس نگاہ کا اس کتے پر اتنا اثر پڑا کہ جہاں وہ جاتا تھا اور کتے اس کے پیچھے ہو لیتے تھے۔ درجہاں بیٹھا تھا۔ سارے کتے حلقہ باندھ کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے۔ پس کہ فرمایا وہ گویا توں کیسے شیخ بن گیا۔ پھر فرمایا جن کے فیوض جانوروں پر ہوں اس سے انسان کیسے محروم ہو سکتا ہے۔ ہرگز مایوس نہ ہونا چاہئے۔ ہاں وہ بن ہوئی چاہئے۔ چاہے تھوڑی ہی ہو۔ (کمالات اشرفیہ ص ۲۴)

● فرمایا: درود شریف میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قبل لفظ ستید نہ اُٹھانے میں کمال متابعت ہے کیونکہ شارع سے منقول نہیں اور اگر کوئی کہے تو اس میں کمال محبت ہے۔ کمال ادب ہے۔ حضرت مولانا گنگوہیؒ نے جب حضرت حاجی صاحبؒ سے بیعت کی تو نبی حضرتؒ نے فرمایا کہ کہو بیعت کی میں نے امداد اللہ سے تو مولاناؒ نے نہایت ادب سے حضرتؒ کا نام لیا اور کہا میں نے بیعت کی حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ سے۔ اس پر حضرت حاجی صاحبؒ بہت خوش ہوئے اور فرمایا بس تم نے حقیقت کو سمجھا۔ ورنہ سب مریدوں نے صرف نام ہی لیا۔ حضرتؒ نے یہ جو فرمایا کہ تم نے حقیقت سمجھا کہ اس کا مطلب یہ تھا جن کو اب تک میں نے مرید کہا۔ انہوں نے صرف جس طرح میں نے اپنا نام لیا۔ بعینہ اسی طرح دہرا دیا۔ حالانکہ ان کو چاہئے تھا کہ ادب کرتے کیونکہ میں تو اپنا نام ادب سے نہیں لے سکتا تھا۔ پس جس مسئلہ کا ذکر ہے، اسی کی تفسیر ہے۔ یہ واقعہ (انموذج الملقوظات حصہ دوم ملقب بہ سرمایہ ہستی ملحقہ اشرف السوانح ج ۳ ص ۵۳۹)

● فرمایا: کہ حضرت حاجی صاحب جب شنوی پڑھاتے تو خوب زور شور سے تقریر فرماتے اور جب درس ختم ہو جاتا تو سر پکڑ کر بیٹھ جاتے کہ اسے بھی کچھ شربت بنالو۔ سرد باد دلس یہ حالت تھی۔

ہر چند پیر خستہ دلس نا تو اس شدم ہر گہ نظر بسوئے تو کر دم جواس شدم

اور

خود قوی ترے شود خمر کہن خاصہ آن خمرے کہ بار شد من لدن
بڑھاپے میں قوت روحانی بڑھ جاتی ہے جو کیفیت کہ بڑھاپے میں بھی جاتی رہے تو وہ روحانی ہے۔ اور جو بڑھاپے میں زائل ہو جائے تو سمجھو کہ نفسانی تھی۔ گو محمود ہو۔ پہلے ذوقاً معلوم ہوتا تھا۔ اب بعد شد بحقیقت سمجھ میں آگیا۔ (ارواح ثلاثہ ص ۲۲)

● فرمایا: کہ حضرت حاجی صاحب کا معمول تھا کہ جب شنوی کا درس ختم فرماتے تو یہیں دعا فرمایا کرتے تھے۔ اے اللہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے۔ اس میں میں بھی حصہ دے۔
(ارواح ثلاثہ ص ۲۳)

● فرمایا: کہ جب حضرت یہاں (خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون) میں تشریف رکھتے تھے تو ایک کچھالی میں کچھ چنے کچھ کشمش ملی ہوئی رکھتے تھے۔ صبح کے وقت مولانا شیخ محمد صاحب حافظ عند ضامن صاحب اور حضرت حاجی صاحب ساتھ مل کر کھایا کرتے تھے۔ اور آپس میں خوب چھینا جھپٹی ہر کرتی تھی۔ اس وقت مشائخ اس مسجد کو دکان معرفت کہتے تھے، اور تینوں کو اقطاب ثلاثہ۔ حضرت حاجی صاحب دہلی کے شہزادوں میں علماء میں بزرگ مشہور تھے۔ مگر پر بھائیوں سے چھینا جھپٹی کرتے تھے۔ (ارواح ثلاثہ ص ۲۴)

● فرمایا: کہ حضرت حاجی صاحب بعض اوقات تمام تمام رات اس ایک شعر کو پڑھ پڑھ کر روتے روتے گزار دیتے تھے۔
(ارواح ثلاثہ ص ۲۵)

اے خدا ای بندہ را رسوا مکن
گر بدم سر من پیدا مکن

لے افسوس اب ایسے لوگ کہاں رہے۔ ع۔ اب ان کو دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں

● کہ قولہ تعالیٰ لَا تَقْتُلُوا الْفُسَّكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تم پر رحم آتا ہے، تم اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حق تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اکثر اس کے فہم کے موافق کلام فرمایا ہے۔ یہاں بھی اسی کے موافق اَنْفُسُكُمْ فرمادیا ہے۔ یہی کلام خود اس قابل ہے کہ اس پر جان دے دی جائے۔ گو اس میں جان دینے کی مانعت ہے۔ مگر جان نکالنا اور ہے جان دینا اور ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام ایسا ہے کہ اس کو سن کر عشاق کی جان نکل جائے تو بجا ہے۔ چنانچہ بعض آیات کو سن کر بعض عشاق کی جان نکل گئی اور اگر کسی نے خود جان دی ہے تو وہ پاگل یا مغلوب الحواس تھے۔ ان کا فعل محبت نہیں ہوگا وہ خود معذور ہوں۔ ان کو اولیاءِ مستہلکین کہتے ہیں۔ ان کی دوستیں ہیں۔ ایک وہ جو کسی وجہ سے اپنے درجہ سے گر گئے۔ اسی لئے غم میں جان دے دی۔ اور بعض وہ ہیں جو ترقی سے رہ گئے، ایک ہی مقام پر اٹک گئے۔ اور سطحیات ان سے صادر ہونے لگیں جبکہ وجہ سے لوگوں نے قتل کر دیا۔ اور منصور بھی اولیاءِ مستہلکین میں سے تھے۔ حضرت غوث اعظم قدس اللہ سرہ کا ارشاد ہے کہ منصور کی کسی نے مدد نہ کی۔ اگر میں اس زمانہ میں ہوتا تو میں ان کو اس ورطہ سے نکال دیتا۔ ہمارے حاجی صاحبؒ نے بھی اپنے بعض معاصرین کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ ایک مقام پر اٹک گئے۔ اگر میرے پاس آجائیں تو میں ان کو نکال دوں۔ واللہ حاجی صاحبؒ بھی اپنے زمانہ میں عجیب پھیرتے آخر کو فی ثوابت تھی جو عام عالم ان کے کمال کو تسلیم کئے ہوئے ہے۔ (تکمیل الانعام فی صوره ذبح الانعام ص ۱)

سوان صابن

برائے

(رجسٹرڈ)

آپ ضرور پسند فرمائیں گے
یہ صابن تھوڑے اور اچھے
کمپڑے دھو تا ہے۔

بچے اور کمزور قوت۔

ڈو الفٹار رائڈ سٹریٹ لمیٹڈ۔ کراچی

مکتوبات حضرت مولانا محمد اعجاز علی صاحب مرحوم شیخ الادب والادب
نام حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ

تبرکات و نواور

ماریخ ساز شخصیتوں کے نجی خطوط بھی تاریخ کا ایک حصہ ہوتے ہیں ان سے مکتوب نگار کے تاثرات اور طبی صفات و خصائل پر روشنی پڑتی ہے اور بے اوقات ان میں سے علم و حکمت اور واقعات و تاریخ کا مواد بھی مل جاتا ہے۔ پرمغیر کے اعیان علم و فضل اور اکابر دین کے ایسے خطوط کا ایک کافی ذخیرہ دارالعلوم اور الحدیث کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ معلوم نہیں آئندہ مستقبل اشاعت کا موقع ملے یا نہ ملے اس لئے بعض اکابر تک وقت کے جدیدہ خطوط الحدیث میں شائع کئے جائیں گے تاکہ یہ نواور اور اکابر کے تبرکات و سبب و نواز سے محفوظ ہو سکیں، آج کی اشاعت میں حضرت شیخ الحدیث صاحب کے نام عالم اسلام کے ممتاز عالم استاد العلماء شیخ الفقہ والادب مولانا اعجاز علی صاحب مرحوم دارالعلوم دیوبند کے چند ایک سلائیڈ پیش ہیں۔ وضاحتی نوٹ ایڈیٹر کے قلم سے ہیں۔ (ادارہ)

مولانا الفاضل العلام زیدت معالیکم

پس از سلام سزون ایمی آپ کا والانا مہ ملا۔ اس نمبر سے اطمینان ہوا کہ قادر مطلق نے آپ کو مع الخیر والعافیت وطن پہنچا دیا۔ فله الحمد والشکر والمنة۔
آپ نے میرے احسانات کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں بہت سے الفاظِ کمال کا تعلق مروت حسن بن سے ہے۔ تحریر فرمادئے ہیں، مجھ کو تعجب ہے کہ قیام دارالعلوم پر آپ کو تقریباً ایک سال گزر چکا اور اب تک آپ میرے تباحث سے ناواقف ہے۔ میرے بہت سے دوست ایسے ہیں کہ جب تک وہ دیوبند سے باہر رہے میرے غیر متبع سے ناواقفیت کی وجہ سے میرے معتقد رہے۔ لیکن جب وہ دیوبند میں آئے اور میرے معاشق ان پر واضح ہوئے، تو انہوں نے اپنی عقیدت کو بدعتیہ کی سے بدل لیا۔ یہ امر آخر کہ بعض پر میرے سرائر جلد انکشف ہو گئے اور بعض پر بتائیں لیکن خدا نے آپ کو کیا قلب صاف عطا فرما

لہ تعظیلات بے معانی گذارنے۔ لہ زمانہ تدریس دارالعلوم دیوبند۔ لہ لفظ لفظ سے نشان تراشع، اخفاء نفس عباد، ہاں سے اکابر کی یہ ساری بزم من تواضع للہ کی منظر کامل ہے۔ "من"

ہے کہ آج تک بھی آپ نے میرے مقابل پر اطلاع نہ پائی۔ یا یہ کہ اطلاع پائی مگر عقیدت کو نہ بدلا۔ مجھ کو امید ہے کہ آئندہ سال آپ بھی اور صاحبوں کی طرح میرے کمزرات کو بخور دیکھ کر اپنی رائے کی تصحیح کر لیں گے۔ میں آپ کا دعا گو ہوں۔ اور جب تک آپ دارالعلوم کی خدمت اسی طرح کرتے رہیں گے، جس طرح اب تک کی، میں آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا رہوں گا۔ میں بحمد اللہ اچھی طرح ہوں۔ رمضان المبارک کے متعلق مجھ کو تشویش تھی کہ خدا نخواستہ اس کی بیکتری سے مجھ کو محروم ہونا پڑے گا۔ مگر منعم حقیقی کا ہزار ہا رشک کہ میں باسانی روزے رکھ رہا ہوں۔ بر خور دارم قاری احمد میاں سلمہ۔ رشید میاں۔ حامد میاں سلمہ سلام عرض کرتے ہیں۔

والسلام

محمد اعزاز علی غفرلہ از دیوبند

۲ رمضان ۱۳۹۰ھ شنبہ

عزیز یکرم زیدت معانیکم۔

پس از سلام مسنون آپ کا ملفوظ تحریر کردہ یکم سوال کل ۲۷ ذی الحجہ کو ملا۔ دوسرے حضرات کی زبانی یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ نے وہاں دودھ شروع کر دیا ہے۔ میری حالت تو دہ دریافت کرنے کے قابل اور دہ سننے کی لائق۔ حضرت مولانا ذی مظاہ ان خطرات قریہ کے باوجود بھی ایک دن عین سے نہ ہٹے آپ آجکل بذریعہ موٹر وہی تشریف لے گئے ہیں۔ غالباً ۱۵ نومبر کے بعد واپس ہوں گے۔ دارالعلوم دیوبند میں مفردانہ افواہوں کے باوجود غیریت ہے۔ بعد از عشاء دارالعلوم کا پہرہ طلبہ تناوباً دیتے ہیں۔ آپ کی عدم موجودگی دارالعلوم میں بے رونمائی کا باعث ہو رہی ہے۔ ان اطراف میں فی الجملہ امن کے آثار شروع ہو گئے ہیں۔ خدا کرے کہ امن ہو جاوے، تو آپ اجملت مکنت تشریف لانے کا ارادہ کریں رشید میاں سلمہ تو اوکاڑہ منڈی میں ہیں۔ احمد میاں اور حامد میاں سلمہ سلام عرض کرتے ہیں۔

محمد اعزاز علی غفرلہ

۲۸ ذی الحجہ ۱۳۹۰ھ شنبہ

بڑا عزیز زیدت معانیکم

پس از سلام مسنون کے جب سے آپ دیوبند سے تشریف لے گئے ہیں۔ اس وقت سے پہلا رخافہ آپ کا ملا ہے۔ مجھ کو پتہ معلوم نہ تھا، ورنہ خود ارسال خدمت کرتا۔ ان چند ماہ میں بروز خوات

نے تقسیم کے نوابوں کے ناگفتہ حالات مراد ہیں۔ ۲۷ خطبر ۱۵ نومبر ۱۳۹۰ھ کی مہر ثبت ہے۔
مے تقسیم کے بعد دیوبند میں پڑھنے والے چند طلبہ کے اصرار پر یہاں دودھ حدیث شروع کر لیا جس نے بعد میں دارالعلوم حقایق کی شکل اختیار کر لی۔

گزرے وہ ناقابل بیان ہیں جس سبقت اور درجہ کی مظاہرہ اس عرصہ میں ہوا ہے، اسکی نظیر تاریخ کے کسی ایک ورق میں بھی نہ ملے گا۔ خن کی اس اعلیٰ انسانیت کی نایابی کا کھ کس سے کریں۔ ع۔
 کون سنا ہے کہ مغاں درویش — مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہر مقدس ہے وہ ہو کہ رہے گا۔ دعا فرما دیر
 کہ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب کرے۔ آمین

آپ کی مفارقت تکلیف دہ ہے۔ میں اس پر سرور رہا کرتا تھا۔ کہ آپ کا تعلق میرے ساتھ
 مخلصانہ ہے۔ خدا کرے کہ آپ کی یہ توجہ آخرت میں کام آوے۔ آمین۔ میں آپ کا ادل خادم ہوں۔ اور چونکہ
 اجابت دعا کیلئے داعی کی اہلیت شرط نہیں ہے۔ اس لئے آپ کا دعا گو بھی ہوں۔ یہ آپ کے حلقہ درس
 میں ہر حضرات بندہ کے پرسان حال ہوں۔ ان سے عموماً اور جناب مولانا مولوی انوار الحق صاحب سے خصوصاً
 سلام فرمادیں۔ احمدنیاں اور عائدتیاں سلام عرض کرتے ہیں۔

زنجبیت فلک سنگ فتنہ می بارو من الہمانہ گریزم باگیئے حصار

محمد عبدالعلی غفرلہ از دیوبند

۱۳۶۶ھ جمادی الاولیٰ

جناب محترم زیدت معالیکم

پس از سلام سفون آپ کا خط آیا آپ کے سعادتمندانہ الفاظ سے سرت ہوتی دعا ہے کہ
 خداوند تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ سیات طویلہ عطا فرما کہ اپنی مرضیات کی توفیق بیش از بیش دے
 آمین — آپ کی مفارقت کا صدقہ ہم خدام کو بھی کچھ کم نہیں ہے، بسا اوقات آپ کا تذکرہ رہتا ہے۔
 اہد میں تو آپ کو اکثر ہی یاد کرتا ہوں۔ دارالعلوم کے طلبہ بھی آپ کے ذکر سے خالی نہیں ہیں۔ میں اکابر کی
 کفش برادری کے طفیل میں پاکستان کے نقائص کو سمجھتا ہوں۔ معلوم نہ تھا کہ اس تقسیم سے ہندوستان
 اسی پاکستان دونوں جگہ کے مسلمان اس وجہ تباہ ہو گئے کہ ان کی تباہی مغرب النش ہو گئی اور دوست تو بھائے

۱۔ استاد کا خطاب شاگرد سے تواضع، شفقت اور ایسے طریقوں سے تلامذہ کو نوازنے کی مثالیں
 سلف میں ہی مل سکتی ہیں۔ ۲۔ تواضع اور بے نفسی کے ساتھ یکجا نہ آفرینی۔ ۳۔ حکیم ڈاکٹر فاضل دیوبند ساکن
 اکوڑہ شنگ ۴۔ بے صاحبزادہ مال مدرس دارالعلوم دیوبند۔ ۵۔ دوسرے صاحبزادہ۔ ۶۔
 ۷۔ قلمبرچر گوید دیدہ گوید۔

(ست)

خود دشمن بھی ان کی تباہی سے عزدن دشمن ہوں گے، اذکوئی مفر نہ ہوگا۔ تدابیر کے نتائج مکوس ہوں گے۔

زینب بنت فک سگ فتنہ ی بارو من البہانہ گریزم با لکینہ مصاد

دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین

دارالعلوم میں مجدد اللہ خیریت ہے، آج سے سہ ماہی امتحان شروع ہے جمعیتہ العلماء صوبہ

سی پی کا اجلاس ۲۵، ۲۶ نومبر کو ناگپور میں ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا مدنی مدظلہ شرکت کی غرض سے تشریف لے گئے ہیں۔ غالباً دس یوم کے بعد واپسی ہوگی۔ میں آپ کا خادم اور دعا گو بھی ہوں۔ بظاہر قریب الارتعال ہوں۔ اس لئے حسن خانہ کی دعا کا زیادہ محتاج ہوں۔ احمادیاں سلمہ۔ حامدیاں سلمہ سلام عرض کرتے ہیں۔ حضرت مولانا مولوی معراج الحق صاحب دعوہ ویزم مولانا مولوی سید فخر الحسن صاحب بھی خیریت سے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔

دعا گو اور طالب دعا

محمد اعجاز علی غفرلہ از دیوبند

۲۰ صفر ۱۳۶۱ھ سنہ ۱۳۶۱ھ

لے اور آئیے تو نتائج کی نہہر پندیری گویا مکمل ہوا چاہتی ہے۔ "سے"

بقیہ: ہمارے اکابر یہ حضرت کے وصال کے بعد پھر حضرت شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ کی خدمت میں بنادی شریف بھی پڑھی۔ تمام اساتذہ فروش رہے، سند پر عمدہ الفاظ تحریر فرمائے۔ مولانا بد عالم میرٹھی اسی سال سہارنپور سے آئے تھے، انہوں نے ترمذی شریف بنادی شریف ہمارے ساتھ ہی پڑھیں اور تقریریں بھی لکھیں۔ میں نے باقی فنون کی کتب اگلے سال دیوبند میں پوری کیں۔ مقامات حریری و لفظی بد عالم نے مولانا اعجاز علی صاحب سے پڑھی اور شرح بھی لکھتے رہے۔ میں بھی ترمذی شریف اور بنادی شریف کی تقریر لکھتا تھا۔ بیعت حضرت مولانا فقیر اللہ صاحب نے حضرت شیخ الہند سے کرا دی تھی۔ میرے بیسائیں اودنا پاک آدمی حضرت مفتی صاحب کا احسان ہے کہ حضرت شیخ الہند سے سفارش کی حضرت اسکو بیعت فرمالیں حضرت نے فوراً قبول فرمایا اور بیعت کر لیا۔ پھر احقر حضرت شیخ الہند کے وصال کے بعد حضرت شاہ صاحب کشمیری کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ پھر ۱۹۳۸ء میں حضرت رائے پوری سے بیعت ہو گیا یہ حضرت کی شفقت ہے کہ احقر کو رائے کوٹ سے بلا کر بیعت فرمایا۔

حضرت مولانا مفتی محمد حسن القسری

حضرت مفتی صاحب کے ایک خادم خاص نے حج کیلئے درخواست دی۔ یہ صاحب مفتی صاحب کو جب مفتی صاحب چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تھے، مکان کی بالائی منزل سے نیچے لاتے اور اوپر لے جاتے تھے۔ جب ان صاحب کا قرعہ اندازی میں نام نہ آیا تو اور مسلمانوں کی طرح ان کو بھی صدمہ پہنچا۔ حضرت مفتی صاحب کو ان کی پریشانی کی اطلاع دی گئی۔ حضرت نے انکو اپنے پاس بلایا اور پوچھا ”چوہدری صاحب نام نہیں نکلا“ چوہدری صاحب نے نہایت رنج اور دکھ کے عالم میں کہا ”نہیں“۔ اس پر حضرت نے فرمایا: ”بس تو پھر مرج ہو گئی“ اور اس فقرہ کو کئی مرتبہ دہرایا۔ بعد میں فرمایا ”آپ کو تو گھر بیٹھے حج کا قراب مل گیا“ علی کا در بدر تو نیت پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بیٹھے حج کر دیا ہے۔“

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ اور حضرت مفتی صاحب کے تعلقات اور ربط قلبی کا اس واقعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ حضرت تھانویؒ کے ایک خادم جو مفتی صاحب کے قریبی عزیز بھی تھے انہوں نے حضرت تھانویؒ کی علالت کے متعلق مفتی صاحب کو اطلاع دی۔ مفتی صاحب حضرت تھانویؒ کے پاس تھانہ بھون تشریف لائے اور تقریباً ایک ہفتہ قیام کیا۔ اسی دوران حضرت تھانویؒ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور حضرت مفتی صاحب واپس تشریف لے گئے۔ حضرت تھانویؒ کی خانقاہ میں پنجاب کے ایک بزرگ سائیں طور شاہ جو اپنا سستہ تھے، اور نہایت نیک لوگوں میں شمار ہوتے تھے حضرت تھانویؒ سے ارشاد کیا:

”حضرت خلیفہ جی چلے گئے خانقاہ کی رونق کم ہو گئی ہے۔“ اس پر ارشاد فرمایا: ”اے سائیں جی میں بھی محسوس کرتا ہوں۔“

جب مفتی صاحب کے پاؤں کی بیماری کا آغاز ہوا، تو اس وقت ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ حضرت کا پاؤں قطع کر دیا جائے۔ اس واقعہ کا ذکر حضرت تھانویؒ سے کیا گیا کہ حضرت مفتی صاحب

کے پاؤں کے قطع کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اس پر حضرت تھانویؒ نے فرمایا: ”مولوی جی سچ عرض کرتا ہوں کہ جب مولوی محمد حسن کے پاؤں قطع کرانے کا تصور آتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے گویا میرا اپنا پاؤں قطع کیا جاتا ہو۔“

اس کے بعد مولانا شبیر علی تھانوی صاحب سے فرمایا: ”بھائی کوئی ایسی دوا نہیں کہ جس سے مولوی صاحب کے پاؤں کو آرام آجائے۔“ مولوی شبیر علی صاحب نے فرمایا: ”حضرت یہ پہلی مدراس میں ہوتی ہے۔ سنا ہے اس کے لئے ایک بوٹی ہوتی ہے۔ جس سے آرام آجاتا ہے۔“ حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ اگر یہ بوٹی مل جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ شبیر علی تھانوی صاحب نے یہ بوٹی مدراس سے منگوا کر اس کو گلے میں لگا کر اسکی دوا بنا کہ مفتی صاحب کو بھیجی۔ اس تمام عرصہ کے دوران حضرت تھانویؒ بار بار استغفار فرماتے رہتے کہ دوائی بن گئی ہے یا نہیں۔ اور تمام عرصہ اس میں دلچسپی لیتے رہے۔

حضرت مولانا تھانویؒ کی مجلس میں بہت بڑے جید علماء موجود ہوتے تھے، وہاں علم و فضل کی عقلیں منعقد ہوتی تھیں۔ لیکن اگر حضرت مفتی صاحب موجود نہ ہوتے تھے تو حضرت تھانویؒ فرماتے تھے: ”اگر مولوی محمد حسن امرتسری یہاں ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے۔“

ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب نے حضرت تھانویؒ کی خدمت میں مچھلی بھیجی۔ آپ نے مچھلی کو تین حصوں میں تقسیم کیا۔ اور جس شخص کے ہاتھ یہ روانہ کی تھی اسکو ہدایت کر دی تھی کہ ایک حصہ چھوٹے گھر کا ہے اور دوسرا حصہ دوسرے گھر اور تیسرا حصہ اس گھر کا جہاں حضرت کی باری ہوگی۔ جب حضرت ایک مچھلی پہنچی اور اس تقسیم کی بھی خبر ملی تو بہت خوش ہوئے اور کئی روز تک اس واقعہ پر خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ فرمایا: ”اس سے زیادہ میری اور کون رعایت کر سکتا ہے۔“

حضرت مفتی صاحب کے ملنے والوں میں دو بھائی تھے۔ یہ دونوں بھائی آپس میں نہایت غلیظ اور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن درمیان میں جائیداد کی وجہ سے آپس میں رنجش پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن چونکہ دونوں میں محبت بھی بہت تھی۔ اس لئے ایک دوسرے کا لحاظ بھی کرتے تھے۔ اس وجہ سے دونوں کو بہت پریشان تھی۔ چنانچہ یہ دونوں بھائی حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ حضرت بڑی پریشانی ہے۔ اس پر حضرت مفتی صاحب نے فرمایا: ”بھائی اصل پریشانی اور راحت تو آخرت میں ہوگی۔ اگر ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوا تو اصل راحت تو آخرت میں ہوگی۔“

جب مفتی صاحب پر فالج کا حملہ ہوا تو اس کے بعد جب آرام آنے لگا تو ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا ہاتھ حرکت کر کے سر تک پہنچ گیا۔ اس پر جملہ حاضرین نہایت خوش ہوئے کہ ہاتھ حرکت کرنے لگا ہے۔ حاضرین کی اس خوشی کو دیکھ کر فرمایا۔ اس فالج کی وجہ ایک ادا علم کا اضافہ ہوا ہے کہ پہلے تو ہاتھ ہی کو اللہ کی نعمت سمجھتا تھا، اب معلوم ہوا کہ ہاتھ کی حرکت اللہ کی ایک مستقل نعمت ہے۔ اسی طرح اگر آدمی غور کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ کھانا بھی ایک نعمت ہے، لیکن بھوک کا لگنا بھی ایک مستقل نعمت ہے۔ آنکھ ایک نعمت ہے لیکن نظر ایک مستقل نعمت ہے۔ آخر میں فرمایا بھائی اللہ کی نعمتوں کو کوئی کہاں تک جیل کرے۔ ان تعدد وانعمتے اللہ لا تحصوها۔

ایک مرتبہ جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد سے واپس آرہے تھے تو جامعہ نیلا گنبد کے سامنے بچوں کے سکول میں چٹھی ہوئی۔ بچے چٹھی کی خوشی میں شوق پاتے ہوئے سکول سے بھاگتے ہوئے نکل رہے تھے۔ حضرت ان کی بیڑے سے بچنے کے لئے ایک طرف دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ دیکھو بچے جب سکول سے نکل کر آرہے ہیں تو کس قدر خوش ہو رہے ہیں۔ یہ پڑھائی کو اپنے لئے مصیبت سمجھتے ہیں۔ اس سے نجات پر کس قدر خوش ہو رہے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ قیامت میں مومنوں کو یہ فرمائیں گے کہ تمہاری نجات ہو گئی تو اس وقت ان کو کس قدر خوشی ہوگی۔ مولانا روم کے اس شعر کی تشریح میں ایک مرتبہ فرمایا۔

گفت این اللہ تو لبیک ما است این نیاز و سوز و دردت بیک ما است

فرمایا کہ اس شعر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب بندہ یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو دوبارہ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں جب بندہ ایک دفعہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اگر اس کو دوبارہ توفیق مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو جواب دیا۔ لیکن اگر آدمی غور کرے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پہلے یاد کرتے ہیں بندہ بعد میں ان کو پکارتا ہے۔ آدمی یہ سوچے کہ اس کو یاد کرنے کا دھیان کس نے دل میں ڈالا ہے۔ کیا یہ خیال خود ہی پیدا ہوتا ہے یا کوئی پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے خود اپنا دھیان دل میں پیدا کرتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیشگی عطا فرماتے ہیں پھر اپنے ایک عزیز کو فرمایا کہ اس کو لکھ کہ اللہ تعالیٰ پیشگی عطا فرماتے ہیں۔

نشریہ چھاؤنی
دہلی روڈ لاہور کینٹ

جمال شفاء خانہ رحیم پور

دیرینہ - پیچیدہ - روحانی - جسمانی
امراض کے خاص معالج

ہمارا جسم خدا کی گواہی دے رہا ہے

غیر معمولی حکمت اور معنویت جو ایک خالق کا تقاضا کرتی ہے

★

ٹیلی فون کی لائن میں تاروں کا پیچیدہ نظام دیکھ کر ہمیں حیرت ہوتی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لندن سے لندن کے لئے ایک کال چند منٹ میں مکمل ہوجاتی ہے مگر یہاں ایک اور مواصلاتی نظام ہے جو اس سے کہیں زیادہ وسیع اور اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ ہمارا اپنا عصبی نظام (NERVOUS SYSTEM) ہے جو قدرت نے قائم کر رکھا ہے۔ اس مواصلاتی نظام پر رات دن کروڑوں خبریں ادھر سے ادھر دوڑتی رہتی ہیں، جو دل کو بتاتی ہیں کہ وہ کب دھڑکے۔ مختلف اعضاء کو حکم دیتی ہیں کہ وہ کب حرکت کریں۔ پیچھے پڑے سے کہتی ہیں کہ وہ کیسے اپنا عمل کرے۔ اگر جسم کے اندر یہ مواصلاتی نظام نہ ہو تو ہمارا پورا وجود منتشر بیڑوں کا مجموعہ بن جائے جن میں سے ہر ایک الگ الگ اپنے راستے پر چل رہا ہو۔

اس مواصلاتی نظام کا مرکز انسان کا بھیجا ہے۔ آپ کے بھیجے کے اندر تقریباً ایک ہزار ملین عصبی خالنے (NERVE CELLS) ہیں۔ ہر خالنے سے بہت باریک تار نکل کر تمام جسم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں جن کو عصبی ریشے (NERVE FIBRES) کہتے ہیں۔ ان پتلے ریشوں پر خبر و وصول کتنے اور حکم بھیجنے کا ایک نظام تقریباً ستر میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا رہتا ہے، انہیں اعضاء کے ذریعہ ہم سمجھتے ہیں، سننے ہیں، اور دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور سارا عمل کرتے ہیں۔ زبان میں تین ہزار ذائقے خالنے (TASTE-BUDS) ہیں جن میں ہر ایک اپنے علمدہ عصبی تار کے ذریعہ دماغ سے جڑا ہوا ہے۔ انہیں کے ذریعہ ہر قسم کے مزوں کو محسوس کرتا ہے۔ کان میں ایک لاکھ کی تعداد میں سماعتی خالنے ہوتے ہیں۔ انہیں خالوں سے ایک نہایت پیچیدہ عمل کے ذریعہ ہمارا دماغ منسلک ہے۔ ہر آنکھ میں ۱۲۰ ملین (LIGHT RECEPTORS) ہوتے ہیں جو تصویر ہی مجموعے دماغ کو بھیجتے ہیں۔ ہماری تمام جلد

میں حیاتی ریشوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اگر ایک گرم پیز جلد کے سامنے لائی جائے تو تقریباً تیس ہزار گرم فاسے۔ اس کو محسوس کر کے فوراً دماغ کو اس کی خبر دیتے ہیں، اسی طرح جلد میں دو لاکھ پچاس ہزار فاسے ایسے ہیں جو سرد پیزوں کو محسوس کرتے ہیں، جب کوئی سرد چیز جسم سے ملتی ہے تو دماغ اس کی خبروں سے بھر جاتا ہے جسم کا پٹنہ لگتا ہے۔ جلد کی رگیں پسپا جاتی ہیں۔ فوراً مریخوں ان رگوں میں دوڑ کر آتا ہے تاکہ زیادہ گرمی پہنچائی جاسکے۔ اگر ہم شدید گرمی سے دوچار ہوں تو گرمی کے خبریں دماغ کو اطلاع کرتے ہیں اور عین ملین پسینہ کے غدد (GLANDS) ایک ٹھنڈا عرق خارج کرنا شروع کرتے ہیں۔

عصبی نظام کی کئی تقسیمیں ہیں۔ ان میں سے ایک (AUTONOMIC BRANCH) ہے یہ ایسے افعال انجام دیتی ہے جو خود بخود جسم کے اندر ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً ہضم سانس لینا اور دل کی حرکت وغیرہ۔ پھر اس عصبی شاخ کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک کا نام ہے مشارک نظام (SYMPATHIC SYSTEMS) جو کہ حرکت پیدا کرتا ہے اور دوسرا (PARASYMPATHIC) ہے جو روک کا کام کرتا ہے۔ اگر جسم تھک رہا ہے تو مثال کے طور پر دل کی حرکت اتنی تیز ہو جائے کہ موت آجائے اور اگر بالکل دوسرے کا اختیار ہو جائے تو دل کی حرکت ہی رک جائے، دونوں شاخیں نہایت صحت کے ساتھ دل کو اپنا اپنا کام کرتی ہے۔ جب دباؤ کے وقت فوری طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو SYMPATHIC کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور دل اور پھیپھڑے تیزی سے کام کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح نیند کے وقت PARASYMPATHIC کا غلبہ ہوتا ہے جب کہ وہ تمام جسمانی حرکتیں پر سکوت طاری کر دیتا ہے۔

(مزید تفصیل کے لئے ریڈرز ڈائجسٹ اکتوبر ۱۹۵۶ء)

اس طرح کے بیشتر پہلو ہیں اور اسی طرح کائنات کی ہر چیز میں ایک زبردست نظام قائم ہے جس کے سامنے انسانی مشینوں کا ہر قسم بہتر نظام ہی مات ہے۔ اور اب تو قدرت کی نقل سائنس کا ایک مستقل موضوع بن چکا ہے۔ اس سے پہلے سائنس کا میدان صرف یہ سمجھا جاتا تھا کہ قدرت میں جو طاقتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو دریافت کر کے استعمال کیا جائے، مگر اب قدرت کے نظاموں کو سمجھ کر ان کا میکا کی نقل کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس طرح ایک نیا علم وجود میں آیا ہے جس کو بایونکس (BIONICS) کہتے ہیں۔ بایونکس حیاتیاتی نظام (BIOLOGICAL SYSTEMS) اور طریقوں کا اس غرض سے مطالعہ کرتی ہے کہ جو معلومات حاصل ہوں انہیں انجینئرنگ کے مسائل حل کرنے میں استعمال کیا جائے۔

قدرت کی نقل کرنے کی اس قسم کی مثالیں نکلنا دبی میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً کیمروں کا اصل بنیادی طور پر آنکھ کی میکا کی نقل ہے۔ کیمروں کا لنس (LENS) آنکھ کے ڈھیلے کا برابری پر وہ ہے ڈیافراگم (DIAPHRAGM)

پردہ شبکی (۱۷۱۵) ہے۔ اور روشنی سے متاثر ہونے والی فلم آنکھ کا پردہ ہے، جس میں عکس دیکھنے کے لئے دوسرے اور مغز کی شکلیں ہوتی ہیں۔ ماسکویو نیورسٹی میں زیر صوتی ارتعاش معلوم کرنے اور اس کی پیمائش کرنے کا ایک نمونے کا آئینہ تیار کیا گیا ہے جو طوفان کی آمد کی اطلاع ۱۲ سے ۱۵ گھنٹے پہلے تک دیدیتا ہے۔ یہ مروجہ آلوں سے پانچ گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اس کا خیال کس نے پیدا کیا۔ جیلی بھیجی نے۔ انجینئرز نے اس کے اعصاب کی نقل کی جو زیر صوتی ارتعاش محسوس کرنے میں بڑے حساس ہوتے ہیں۔

SOVIET LAND, DEC. 1963

اس طرح کی اور بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ طبعیاتی سائنس اور ٹکنالوجی درحقیقت نئے تصورات کی نقل قدرت کے زندہ نمونوں سے حاصل کرتی ہے بہت سے مسائل جو سائنس دانوں کے خیال پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ قدرت ان کو مدتوں پہلے حل کر چکی ہے۔ پھر جس طرح کیمرو اور ٹیلی ویژن کا ایک نظام انسانی ذہن کے بغیر وجود میں نہیں آسکتا، اسی طرح یہ بھی ناقابل تصور ہے کہ کائنات کا پیچیدہ ترین نظام کسی ذہن کے بغیر اپنے آپ قائم ہو۔ کائنات کی تنظیم قدرتی طور پر ایک انجینئر اور ایک ناظم کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی کا نام خدا ہے۔ ہم کو جو ذہن ملا ہے وہ ناظم کے بغیر تنظیم کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس لئے غیر متقول بات یہ نہیں ہے کہ ہم کائناتی تنظیم کے لئے ایک ناظم کا اقرار کریں، بلکہ یہ غیر متقول رویہ ہو گا کہ ہم اس تنظیم کے ناظم کو ماننے سے انکار کر دیں حقیقت یہ ہے کہ انسانی ذہن کے پاس خدا سے انکار کے لئے کوئی عقلی بنیاد نہیں ہے۔

۱۰ کوئی ذی ہوش یہ کہنے کی غلطی نہیں کرے۔ لگا کر کیمرو اتفاق سے بن کر تیار ہو گیا ہے۔ مگر اس کے باوجود دنیا کے بہت سے برہمنند یہ یقین رکھتے ہیں کہ آنکھ محض اتفاق سے وجود میں آئی ہے۔

بقیہ ختم نبوت :- نے اپنی تقریر کا احوال بیان کرتے ہوئے کہا، آج ضرورت ہے اس عقیدہ کو حکم رکھنے کی جو ایمان کی بنیاد ہے اور جہاں سے اسلام کا صحیح تصور ہمیں مل سکتا ہے۔ یعنی نبوت اور ختم نبوت کیونکہ عقیدہ کے بغیر کوئی عمل درست نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے فرمایا: اوصیکم بتقوی اللہ۔ میں تمہیں خدا سے ڈرتے رہنے کو کہتا ہوں۔ یاد رکھو سرحد میں انتخابات ہونے والے ہیں میں کہوں گا کہ لیگ کی پوری طرح حمایت کرو۔ اس کے ہر امیدوار کو کامیاب بناؤ۔ مگر بھوٹے نبیوں کے پیروکاروں کو پوری طرح شکست دو۔ لیگ کے ہر امیدوار کو خواہ وہ کوئی ہواد کیسا ہی ہو۔ تم ووٹ دے دو۔ مگر پنجابی بنی کے چیلوں کو سراٹھانے کا موقع نہ دو، ان کی عنایتیں ضبط کراؤ، اور انہیں شکست فاش دو۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله

حضرت مولانا صاحب سید النوری لائپکویچ

سوانح بیماری سفر آخرت

۱۹۲۶ء کے خونی ہنگامہ میں ہجرت کر کے لائل پور تشریف لائے اور اپنے مرشد حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق لائل پور میں آئے ہی دینی مدرسہ کی بنیاد رکھی جو کہ تقسیم ملک سے قبل رائے کوٹ ضلع لدھیانہ میں جاری تھا۔ مدرسہ میں حفظ القرآن کے علاوہ ابتدائی کتب عربی سے دورہ حدیث ملک کی تعلیم شروع کرائی خود سارے اسباق دورہ کے پڑھاتے تھے، سب سے پہلے سے شروع کر کے رات ۱۱ بجے تک پڑھانا معمول تھا۔ اس سخت مشقت کی وجہ سے ذیابیطس وغیرہ امراض کے شکار ہوئے، لیکن کام میں سستی نہ آنے دی۔ آخر ۱۹۶۲ء میں فالج کا شدید حملہ ہوا پھر ۱۹۶۵ء میں دوسرا حملہ ہوا مرض شدت اختیار کر گیا، آخر اسباق چھوڑ دئے، لیکن باوجود اس قدر ضعف اور پیرائہ سالی کے اپنے اور والد و نالائق میں انہماک اس طرح رہا کہ گرمیوں سردیوں میں تہجد کے لئے رات ۱۲ بجے اٹھنا ایام یعنی ہر جمعہ کا روزہ معمول رہا۔ آخر عمر میں نے اور شدت سے اختیار کی یہ ۹ کو بعد از نماز جمعہ قلب کا شدید دورہ ہوا جو کہ مجھ سے عصر تک رہا۔ پندرہ دورہ کے بعد اپنے صاحبزادے مولانا سعید الرحمن سے فرمایا کہ یہی مرضی آخرین میرے مربی و شفیع استاد مولانا سید انور شاہ صاحب کو ہوا تھا۔ مجھے اپنے استاد بشیخ سے نسبت خاص ہے۔ قلب کا دوسرا دورہ ۱۳ بجے عصر سے عشاء تک رہا۔ تیسرا دورہ قلب ۱۶ بجے بعد از نماز عشاء رہا۔ شب تک رہا۔ تو رات ۲ بجے اپنے راجعین کو بلا کر وصیتیں فرمائیں۔ اللہ کا خوف ہر حالت میں رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی پوری سعی کرنا۔ میرے احباب سے حسن سلوک رکھنا آپس میں محبت و مساکین سے زہنا ۷۰ دن کے وقت طبیعت مبارکہ میں بہت خشیت الہی کا غلبہ تھا اور ملاقات ربانی کے شوق میں اشعار پڑھتے تھے۔ ۱۹ بروہ پیر حجام کو بلائے کا فرمایا۔ تو عرض کیا گیا کہ جناب ہمیشہ جمعات کو حجامت بنوایا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں اس دفعہ پیر کے دن ہی بنوائی ہے۔

اور جمعرات میں کتنے دن باقی ہیں۔ صبح دشام پڑھتے رہے۔ آخر پڑھا بعد از نماز عصر طبیعت مبارکہ پر نقاہت کا غلبہ بہت تھا۔ مولانا عبد الجلیل صاحب نے عرض کیا حضرت زبان مبارکہ خشک ہو رہی ہے۔ خمیرہ مروارید میں آب زمزم ملا کر دوں۔ فرمایا ہاں مزدور دو، پی کر فرمایا الحمد للہ سینہ سیراب ہو گیا پھر فرمایا زمزم پیا اور روح پرواز کر گئی۔ پھر مغرب کی نماز باجماعت پڑھنا شروع کی، آخری التحیات میں نقاہت بہت ہو گئی، سلام بشکل پھیر کر استغراق کی حالت ہو گئی۔ حالت استغراق میں ہی بدھ کا پورا دن گذرا۔ محو رومی دیر بعد شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، یوں ہی بدھ پڑھا پورا دن گزرا۔ جمعرات کی رات ۱۱ بجے طبیعت مبارکہ میں زیادہ کمزوری کے آثار نظر آئے تو ڈاکٹروں کے تقاضے پر ہینڈ کوٹر ہسپتال لائل پور میں پرائیویٹ وارڈ میں لے جایا گیا۔ پوری رات شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھتی رہی۔ آخر صبح ۷ بجے داعی اجل کو لبیک کہا۔ انشاء اللہ الیہ راجعون۔

جنازہ ۸ بجے ایمبولینس پر رکھ کر مکان واقع سنت پورہ لایا گیا۔ غسل کے دوران سب نے عروس کیا کہ چہرہ انور پر مسکراہٹ ادبشاشت بہت تھی اور جسم مبارک سے گلاب کی سی خوشبو آرہی تھی غسل سے فراغت کے بعد آپ کے مکان کی ڈیوڑھی میں جنازہ رکھ لیا تو لوگ روتے جلتے تھے زیارت کرتے جاتے تھے قریباً ایک لاکھ افراد نے زیارت کی ہوگی۔ اعلان کے مطابق شام ۷ بجے اقبال پارک دھوبی گھاٹ میں غائب ہوا، لاکھ افراد نے نماز جنازہ پڑھی اور جنازہ کا جلسہ بڑا قبرستان لائل پور کی طرف روانہ ہوا۔ حدنگاہ تک انسانوں کا سمندر مریں مارتا ہوا جا رہا تھا، آخر سسکیں ادا ہوئیں میں ۷ بجے دشام لڑیں اتار دئے گئے۔ خدارحمت کندہ راہیں عاشقان پاک طینت را۔

جنازہ میں ملک کے گوشہ گوشہ سے آئے ہوئے اکابر، علماء، صحاف، دیگر معززین نے شرکت کی، مقامی حضرات نے دکانیں بند کر دیں۔ شہر میں بڑتال کی سی کیفیت تھی۔ جمعہ پڑھا بعد از نماز عشاء جامع مسجد انوری میں جلسہ تعزیت منعقد ہوا جس میں مفتی زین العابدین خطیب لائل پور، مولانا محمد ضیاء القاسمی، مولانا تاج محمد کے علاوہ دیگر حضرات نے تقاریر فرمائیں۔ اور مولانا کی خدمات کو سراہا، آخر میں مولانا مرحوم کے ارشاد کے مطابق مولانا مرحوم کے بڑے سے چھوٹے صاحبزادے حافظ مولانا سعید الرحمن کو آپ کا جانشین مقرر کیا گیا۔ مولانا نے ۵ صاحبزادے تین صاحبزادیاں، اور ایک بیوہ چھوٹی ہیں۔

خودنوشت سوانح | حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری مرحوم کے خلفاء مجازین کا تذکرہ لکھتے

ہوئے مولانا مرحوم نے اپنی سوانح پر بھی اس میں روشنی ڈالی ہے، جو مختصراً نقل کی جا رہی ہے۔

احقر کی پیدائش مئی ۱۹۰۱ء میں ہوئی اور حضرت مولانا محمد صاحب قدس سرہ والد صاحب پر بے حد

ہریان اور حضرت گنگرہی کے اجلہ خلفاء میں سے تھے اور حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی قدس سرہ العزیز کے تلمیذ تھے اور مولانا شیخ عبدالحق مصنف تفسیر حقانی کے ہم سہل تھے، کوٹ بادل خاں ضلع بالاندر میں رہتے تھے، میرے عقیقے پر تشریف لائے تھے۔

حضرت مولانا محمد صاحب نے فرمایا کہ اپنے نام پر نام میں نے محمد رکھ دیا ہے۔ اور بیکت کی دعا فرمائی، میں ابھی چھ ماہ کا ہوں گا کہ والد صاحب مرحوم کو زمین ضلع نائل پور میں ملی۔ حضرت مولانا محمد صاحب کا انتقال اسی سال ہوا، والد صاحب ریل گاڑی میں بیٹھ چکے تھے کہ اطلاع ملی۔ میری والدہ ماجدہ کا انتقال ضلع نائل پور کے ایک گاؤں چک ۲۴۸ گ ب میں ہوا، پانچ سال کی عمر میں قرآن عزیز ناظرہ پڑھا۔ حافظ محمد عمر بالاندری ہمارے گاؤں میں رہتے تھے۔ اعلیٰ درجہ کے طبیب اور حافظ قرآن تھے۔ باوجود قرآن عزیز پڑھتے تھے، کئی سال رہ کر پھر اپنے وطن مانوٹ بالاندر شہر میں واپس تشریف لے گئے اور وہاں انتقال فرمایا۔ میں غالباً چھٹی جماعت میں داخل ہو گیا تھا کہ والد صاحب نے مجھے فارسی شروع کرا دی پھر بدستان تک گھر ہی میں پڑھتا رہا۔ ایک دفعہ کہنے سے بہن یاد ہو جاتا تھا، مگر والد صاحب مرحوم جب ایک سو بار بہن یاد کر لیتا تھا تو چھٹی دیتے تھے۔ کتابیں مجھے حفظ یاد ہو گئیں تھیں۔ پھر سکندر نامہ اور یوسف زلیخا جامع قواعد احسن القواعد نیز گنگ عشن رائے پور گجرات ضلع بالاندر مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب کے پاس پڑھیں۔ مولانا فضل احمد صاحب نے صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں پڑھائیں۔ نفقۃ الیمن قلیو بی سبہ معلقات مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب سے پڑھیں اور حافظ محمد صالح صاحب کے گھر میں رہتا تھا۔ مولانا فقیر اللہ صاحب کا نکاح ابھی نہیں ہوا تھا پھر مولانا کا نکاح ہو گیا۔ اور میں روٹی مولانا مرحوم کے گھر میں کھانے لگا۔ والد صاحب مرحوم ماہوار خرچ مولانا کی خدمت میں ارسال کر دیتے تھے، اگلے سال پچسہ طبعیت اچاٹ ہو گئی پھر دو سال پڑھنا چھوڑ دیا تیسرے سال پھر کتابوں کو دہرایا۔

غرض پنجاب کے مختلف مدارس میں رہ کر کتابیں پڑھتا رہا۔ پھر مشکوٰۃ شریف مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب سے پڑھی، پھر حضرت شیخ الہندؒ کی آمد آکسن کر دیوبند شریف حاضری ہوتی ۱۳۳۵ھ میں حضرت شاہ صاحب سے ترمذی شریف مسلم شریف کا کچھ حصہ اور بخاری شریف پڑھی، مولانا حافظ محمد احمد سے مسلم شریف پوری کی، ابو داؤد شریف حضرت میاں اصغر حسین صاحب سے پڑھی اور حضرت مفتی عزیز الرحمن سے باقی کتب حدیث پڑھیں، رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی صاحب نے، میں سند حضرت مولانا فضل الرحمنؒ معجم مراد آبادی کی عنایت فرمائی۔ حضرت شیخ الہندؒ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہمیں بخاری شریف پڑھائیں گے۔ لیکن حضرت سخت بیمار ہو گئے پھر دصال ہو گیا۔ حسرت ہی رہ گئی۔ بسے لسا آرزو کہ خاک شدہ

جناب مولانا محمد تقی عثمانی صاحب اہم اسے - لاہور

کائنات میں انسان کی حیثیت

موجودہ دور کا انسان جس شدید قسم کے ذہنی غلبہ سے دوچار ہے اسکی وجہ درحقیقت یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں اپنا صحیح مقام متعین کرنے سے قاصر رہا ہے۔ مادی لحاظ سے جس قدر اس نے ترقی کی ہے اسی قدر بلکہ اس سے کہیں زیادہ وہ روحانی اعتبار سے نظریاتی و دیرالیدہ پن کا شکار ہوتا چلا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی فلاح کے حقیقی راستے میں اس نے اپنی عقل سے متعین رکھے وہ اسکو فلاح کی طرف لے جانے کی بجائے بالآخر اسکی تباہی و بربادی پر منتج ہوئے ہیں۔ ہر راستے کے اختتام پر اس نے یہی دیکھا کہ جہاں سے چلا تھا اسی وہیں ہے۔ ہر بار یہ حقیقت پوری طرح کھل کر اس کے سامنے آگئی کہ اپنی عقل سے جو راستہ اس نے اپنے لئے چنا تھا وہ محض بھول بھلیوں کا ایک مجموعہ تھا۔ اور یہ سب کچھ منطقی نتیجہ کے طور پر ہوا یہی کچھ ہونا تھا اس پر حیرانی کی کوئی وجہ نہیں۔ انسان کی عقل محدود ہے، وہ اپنی حدود کے اندر رہ کر ہی انسان کی بھلائی اور برائی میں تمیز کر سکتی ہے۔ انسان کی زندگی کے تمام گوشے اس پر عیاں نہیں ہیں وہ انسان کے ماضی سے فائدہ اٹھا کر کچھ نتائج تو اخذ کر سکتی ہے لیکن انسان کا مستقبل اس کے لئے محض تاریکی ہی تاریکی ہے آئندہ کے حالات و واقعات کا نہ اسے کوئی علم اور نہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق سنوارنے یا بگاڑنے پر اسے کچھ قدرت۔ یہی وجہ ہے کہ عقلی بنیادوں پر استوار فلسفہ ہائے زندگی کو ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ انسان کی فلاح کا صحیح ترین اور مفید ترین راستہ وہی ہو سکتا ہے جو کسی ایسی ہستی کا متعین کیا ہوا ہو جس پر نہ صرف انسان کی زندگی کے تمام گوشے منور ہوں بلکہ انسان کا ماضی و مستقبل بھی اس کے لئے یکساں حیثیت رکھتا ہو اور انسان کی فلاح کا راستہ ایک مرتبہ متعین کر دینے کے بعد وہ ہستی اس راستے کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھنے پر بھی پوری پوری قدرت رکھتی ہو۔ ایسی ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ

عالم الغیب والشہادۃ اور قادر مطلق ہے۔ اسی کا متعین کردہ راستہ انسانی فلاح کے لئے صحیح ترین اور کامیاب ترین راستہ ہے اور تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جب کبھی اور جہاں کہیں انسانوں کے کسی گروہ نے اللہ تعالیٰ کا متعین کردہ راستہ اختیار کیا فوز و فلاح نے اس کے قدم چومے۔ مگر وہی اس نے اس راستے میں اپنی عقل کو دخل دیا یا اس عبادۃ حق سے ہٹ کر کوئی دوسری راہ تلاش کرنے کی کوشش کی اس نے منہ کی کھائی اور حیران و خسران کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔

اس وسیع کائنات میں انسان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ایک ایسا فطری سوال ہے جو انسان کے ذہن کو اسکی ابتداءئے آفرینش سے پریشان کرتا رہا ہے اور یہی وہ سوال ہے جس کے جواب کی تلاش نے مختلف مذاہب کو اور مختلف فلسفہ ہائے زندگی کو جنم دیا۔ تمام مذاہب کی تعلیمات میں خواہ وہ مذاہب آسمانی ہوں یا غیر آسمانی اس سوال کو بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی پہنچ کے مطابق ہر مذہب نے اس سوال کا جواب دیا ہے یہ سوال اتنا اہم ہے کہ انسان کی عملی زندگی کی پوری عمارت اور اس وسیع کائنات میں اس کے صحیح غلط کردار کا پورا ڈھانچہ اسی ایک سوال کے جواب کی بنیادوں پر منحصر ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مذاہب کی کل تعلیمات اسی ایک سوال کے جواب کے گرد گھومتی ہیں۔ جب یہ سوال اتنی اہمیت کا حامل ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہی مذہب کامیاب ترین مذہب قرار دیا جاسکتا ہے جو اس سوال کا صحیح صحیح اور انسانی فطرت کے عین مطابق جواب دے ایک ایسا جواب جو اپنی جوئیات میں تضاد سے پاک ہو اور اس کائنات کی فطری روش اور انسان کی عملی زندگی کے درمیان پوری پوری ہم آہنگی پیدا کرنے کا موجب ہو گیا کسی مذہب کا حق ہونا یا اس کا باطل ہونا اسی ایک سوال کے جواب پر موقوف ہے جس طرح اور مذاہب نے اس سوال سے بحث کی ہے اسی طرح مذہب اسلام میں بھی یہ سوال بنیادی اور مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ مگر اس سوال کے جواب میں جس طرح دیگر مذاہب نے ٹھوکریں کھائی ہیں اسلام کا دامن نہ صرف اس سے بالکل پاک ہے بلکہ اس نے اس سوال کا ایسا صحیح اور مکمل و مدلل جواب دیا ہے کہ اس سے بہتر جواب ممکن ہی نہیں جو انسانی فطرت کے عین مطابق اور اس کائنات کی فطری روش سے پورا پورا ہم آہنگ ہے جبکہ عقل انسانی نہ صرف یہ کہ من و عن قبول کرنے پر مجبور ہے بلکہ اس سے بہتر جواب کے تصور سے بھی عاجز ہے۔

قبل اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام نے انسان کو اس وسیع کائنات میں کیا مقام عطا کیا

ہے اور دیگر مخلوقات عالم کے درمیان اسے کس حیثیت کا حامل ٹھہرایا جائے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دیگر مذاہب نے اس سلسلے میں جو کچھ کہا ہے ہم ایک نظر اس پر بھی ڈال لیں، کیونکہ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا اس سوال کے جواب میں ماسوائے اسلام کے تقریباً ہر مذہب نے ٹھوکر کھائی ہے اس لئے اسلام کے پیش کردہ جواب کی اہمیت اور اس کا مقام بلند شاید اس وقت تک پوری طرح واضح نہ ہو جب تک ہم اس بارے میں دیگر مذاہب کی لغزشوں سے واقف نہ ہو جائیں اور یہ نہ جان لیں کہ ان مذاہب نے کائنات میں انسان کو جو حیثیت دی ہے، وہ کس قدر انسانی فطرت کے خلاف اور کس قدر عقل کے اصولوں کے منافی ہے۔

اس سلسلہ میں ہم سب سے پہلے ہندو دھرم کو لیتے ہیں، کیونکہ اس مذہب کے مجذرا دل کو اس کے بارے میں سب سے قدیم مذہب ہونے کا دعویٰ ہے۔ ہندو دھرم انسان کو ایک مجبور و بے بس حقیر شے سمجھتا ہے وہ فطرت کی بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلہ میں انسان کو کمزور اور بے بس دیکھتا ہے تو بے دھرم حکم لگا دیتا ہے کہ وہ ایک نہایت ہی حقیر ہستی ہے، نفع و نقصان پہنچانے والے ظاہری اسباب پر اسکی نظر پڑتی ہے اور سبب اصلی کی کھوج لگائے بغیر وہ انسان کو ان نافع و مضار قوتوں ہی کا مبیوع و محکوم سمجھ بیٹھتا ہے۔ اسکی نظر سے انسان کی وہ حیثیت بالکل ہی اوجھل ہوگئی جسکی بنیاد پر اسے تمام کائنات پر شرف و بزرگی حاصل ہے۔ ہندو دھرم انسانی زندگی کا صرف تاریک پہلو ہی دیکھ سکا ہے۔ اسکی زندگی کے روشن پہلو پر اسکی نظر ہی نہ پڑ سکی۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ انسان اس نظریہ پر ایمان رکھ کر اپنی اصل حقیقت ہی سے بے خبر ہوتا چلا گیا۔ کائنات میں موجود دیگر لاتعداد حقیر و معمولی اشیاء کی طرح اس نے اپنے آپ کو بھی ایک حقیر ترین ہستی جاننا اور ہر اس وقت کے سامنے سر بسجود ہو گیا جو کسی لحاظ سے بھی اسے اپنے سے بدتر نظر آئی۔ نہ صرف چاند سورج پہاڑ و دیا طوفان آندھی جیسے مظاہر فطرت کو وہ اپنا معبود بنا بیٹھا بلکہ نئی اور گارے کے ان تہوں کے سامنے جھکنے میں بھی اسے کوئی عار نظر نہ آیا جو خود اس کے اپنے ہاتھوں کی بدولت وجود پاتے تھے۔ غور کا مقام ہے کہ کائنات میں جو حیثیت انسان کو ہندو دھرم دیتا ہے اس پر یقین رکھ کر ایک لمحہ کیلئے بھی انسان بطور انسان کے زندگی بسر کر سکتا ہے؟ کیا اینٹ پتھر سے زیادہ انسان کی کوئی حیثیت پھر باقی رہ جاتی ہے۔ کیا یہ نظریہ انسانی فطرت کی عین ضد نہیں اگر تمام نوع انسانی اس نظریہ پر ایمان لے آئے تو کیا اس کائنات کے درہم برہم ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے۔ غور کیجئے اس سے زیادہ مضحکہ نیز کوئی اور نظریہ ہو سکتا ہے؟

ہندو دھرم کے بعد بدھ مذہب کو سب سے قدیم مذہب شمار کیا جاتا ہے، وہ انسان کو اور اس کائنات کو محض دکھوں کا ایک مجموعہ خیال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کا سارا کارخانہ صرف اس لئے چل رہا ہے کہ انسان کو رنج و غم پہنچائے۔ اسی نظریہ کی بنیاد پر وہ سمجھتا ہے کہ اس ابدی رنجی اور تکلیف سے نجات کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ انسان اپنی خواہشات ترک کر دے اور اس دنیا سے کوئی دلچسپی نہ رکھے۔ نتیجہ اس نظریہ کا بھی یہی ہوا کہ انسان اس کائنات میں انسان کی حیثیت سے اپنا کوئی مقام متعین نہ کر سکا، وہ دنیا کو تیاگ بیٹھا، نفس کشی اور ریاضت سے اس نے از خود اپنے تمام احساسات کو باطل کر لیا، اور اس کائنات میں ایک عضو محفل ہو کر رہ گیا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ نظریہ بھی انسانی فطرت اور اس کائنات کی فطری روش سے کسی طرح مطابقت نہیں رکھتا۔ اس نظریہ پر ایمان لانے کا مطلب اس کارخانہ کائنات کے تعطل محض کے سوا اور کچھ نہیں۔

عیسائیت آئی اور اس نے انسان کی حقیقت کے بارے میں ایک اور ہی اچھوتا نظریہ پیش کیا۔ یہاں یہ خیال رہا کہ عیسائیت سے ہماری مراد وہ عیسائیت ہے جس کے اصل بانی مہمانی حضرت عیسیٰ نہیں بلکہ سینٹ پال ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ تو اسی اسلام کے مبلغ تھے جو حضرت آدم سے شروع ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر مکمل ہوتا ہے اس موجودہ عیسائیت سے حضرت عیسیٰ کا دور کا واسطہ بھی نہیں، یہ تو سینٹ پال کے یونانی فلسفہ الہیات سے مرعوبیت کا کرشمہ ہے۔ غرض سینٹ پال کی عیسائیت نے کائنات میں انسان کی حیثیت کے بارے میں ایک اچھوتا نظریہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ انسان ازل سے خطا کار ہے، اور دنیاوی لذات و مسرات بلکہ پوری دنیوی زندگی محض گناہ سے عبارت ہے، اس لئے جو شخص ان سے لطف اندوز ہوگا وہ آسمانی بادشاہت یعنی آخرت میں کوئی حصہ نہ پائے گا۔ یہ ایک غلطوہ بحث ہے کہ عیسائیت نے جب یہ عیسوس کیا کہ دنیا کو استعمال کرنے کے سلسلہ میں انسان اپنی جبلت سے مجبور ہے تو آسمانی بادشاہت سے بہرہ مند ہونے کیلئے کفارہ کے عقیدے کی ایجاد کر کے کس طرح اس نے انسان کو بالکل ہی اس کے اعمال کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا۔ بہر حال عیسائیت کی پیش کردہ انسان کی اس حیثیت کو سامنے رکھئے اور غور کیجئے کہ کیا اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ انسانی فطرت کے اقتضاد کا مقابلہ کر سکے۔ کیا یہ نظریہ انسان کو ربانیت کے علاوہ بھی کسی اور راستے پر لے جاسکتا ہے؟ یا اس شکل کے حل کے نتیجے میں عقیدہ کفارہ پر ایمان رکھ کر کیا انسان حیرانیت کی

انتہائی پستیوں میں گرنے سے کسی طوطے کی بچ سکتا ہے۔ عیسائی دنیا کا یہ موجودہ اخلاقی دیرالہیہ بنی اس نظریہ کا نتیجہ ہے اس نظریہ کی ناکامی دنیا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہے۔

یہ تو تھا اس سلسلہ میں اسلام کے علاوہ ان مذاہب کا حال جو دنیا کے بڑے مذاہب میں سرفہرست شمار ہوتے ہیں اب ذرا ایک نظر یہودیت پر بھی ڈالتے چلیں، گوتار بنی اعتبار سے تو یہودیت کا نمبر عیسائیت سے پہلے ہے مگر موجودہ مقام اور اہمیت کے لحاظ سے اس کا نمبر عیسائیت کے بعد ہی آتا ہے۔ یہودیت کے سلسلہ میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس کے مخاطبین صرف بنی اسرائیل ہیں یہ مذہب صرف بنی اسرائیل کہنے ہے اور کوئی غیر بنی اسرائیل اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کائنات میں انسان کی حیثیت کا تعین بھی اس مذہب نے بطور بنی اسرائیل کے ایک فرد کے کیا ہے اور اس کی نظر میں بنی اسرائیل کیلئے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے معافی کا اعلان کیا ہوا ہے، یہود کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں اس لئے ہم سے کسی قسم کی پرستش ہی نہیں جرت ہے ہی صرف ہمارے لئے۔ قرآن کے الفاظ میں وہ ابْنُو اللہ واحباؤہ کے قائل ہیں۔ اس نظریہ کے اپنانے کے نتیجے میں اس قوم میں اعمال کی ذمہ داری کا احساس ہی مفقود ہو گیا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ قوم تمام اخلاقی رذائل کا ایک مثالی نمونہ بن کر رہ گئی ہے۔ غور فرمائیے یہ نظریہ اس قوم کو اس کے سوا اور دے بھی کیا سکتا تھا۔ یہ نظریہ نسلی تعصب کا ایک نمونہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت کے لئے انتہائی مضر رسال ہے۔

ان مذکورہ بالا مذاہب کے علاوہ چند فلسفہ ہائے زندگی اور ہی جنہوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق کائنات میں انسان کی حیثیت متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان فلسفہ ہائے زندگی کے علمبرداروں نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ تو واقعی نہیں کیا مگر اس ایک بات کے علاوہ یہ فلسفہ ایک متعلق مذہب کی دیگر تمام خصوصیات کے مالک ہیں۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی روشنی کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے ان فلسفوں کے پھیلائے ہوئے اندھیروں پر بھی ایک نظر ڈالتے چلیں۔ ان میں سے ایک گروہ کی نظر میں انسان اس دنیا میں صرف مخلوق ہی سمیت کے لئے مرنے والا ہے۔ اس لئے اس کے نزدیک کھانا پیو اور عیش کرنا اسی کا نام زندگی ہے۔ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں، لہذا فکر کی کیا ضرورت۔ اس گروہ کی نظر میں انسان گویا دوسرے حیوانوں کی طرح ایک حیوان ہے۔ ایک دوسرے گروہ نے انسان کو ایک عبود معص ہستی سمجھ رکھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ فطرت کے قانون نے انسان کو اپنی گرفت میں لے

رکھا ہے نہ وہ اپنے کسی اچادہ کا مالک اور نہ کسی قسم کا عمل کرنے پر قادر۔ دوسرے لفظوں میں اس گروہ کی نظر میں انسان پر اپنے کسی نعل کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی اور اس لحاظ سے یہ گروہ انسان کو نباتات و جمادات سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ایک تیسرا گروہ اور ہے برزخ زندگی کے ارتقائی تصور پر یقین رکھتا ہے اور انسان کو بقائے برتر کے قانون کا پابند ٹھہرتا ہے اس کی نظر میں انسان ایک معمولی ذرہ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ سمجھتا ہے کہ انسان کی ابتداء ایک خلوی پردے سے ہوئی اور وہ نہ جانے کس کس قسم کے کیرٹے کھڑوں کے روپ دھارتا ہوا اور مچھلیوں اور بندروں کے جون بدلتا ہوا اس موجودہ شکل تک پہنچا ہے۔ یہ گروہ بھی دراصل انسان کو ایک میکانیکی قانون کے سامنے ایک مجبور و محض ہستی ٹھہرتا ہے اور اس کے کسی عمل کا اسے ذمہ دار نہیں ٹھہرتا۔ غرض یہ اور اسی قسم کی دیگر فلسفیانہ روش گافیاں بھی کسی طرح انسانی فطرت سے ہم آہنگ نہیں ہیں اور ان کی حقیقت اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنے سے زیادہ کچھ نہیں۔ چنانچہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تمام مذاہب اور یہ تمام فلسفہ ہائے زندگی کائنات میں انسان کا صحیح مقام متعین کرنے سے عاجز رہے ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔

در اصل کائنات میں انسان کی حیثیت کے بارے میں ان تمام مذاہب و فلاسفہ کے یہ ناکام اور نامکمل نظریات نتیجہ ہیں اس حقیقت کا کہ ان سب نے انسانی زندگی کا محض ایک پہلو مد نظر رکھا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی نظریہ ایسا نہیں ہے جو ہر لحاظ سے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر عادی ہو۔ اور یہی بات مشاہدہ ہے اس حقیقت پر کہ ان تمام مذاہب و فلسفیات کو انسانی عقل کی محدود سوچ نے جنم بخشا ہے۔

اب ان تمام نظریات کے مقابلہ میں ذرا دیکھئے اسلام اس کائنات میں انسان کو کیا مقام عطا کرتا ہے اور پھر ذرا موازنہ کر کے دیکھئے کہ کیا اس سلسلہ میں اسلام ہی کا دیا ہوا نظریہ ایسا نظریہ نہیں ہے جو انسانی فطرت اور اس کی حقیقت کے عین مطابق ہے اور جس میں اس کائنات کی فطری روش کو بھی پوری طرح ملحوظ رکھا گیا ہے۔

اسلام کی نظریں مظاہر فطرت کی شریک و جبروت کے مقابلہ میں انسان کی کمزوری اور بے بسی ہی کو نہیں دیکھتیں اس کی ان وحی و توتوں کو بھی جانتی ہیں جو اسے ان تمام مظاہر فطرت پر شرف و بزرگی عطا کرتی ہیں۔ اور اسے اشرف المخلوقات جیسے بلند مقام پر فائز کرتی ہیں۔ اسلام کی نظر میں انسانی زندگی محض تکلیف اور رنج و الم ہی کا مرقع نہیں ہے بلکہ ان لمحات مسرت سے

بھی مالا مال ہے جو انسان کو اس دنیا ہی میں جنت کی یاد دلا دیتی ہیں۔ اسلام انسان کی صرف مادی خصوصیات پر نظر رکھ کر اسے انہی خطا کار نہیں ٹھہراتا، اسکی روح کی ان صلاحیتوں سے بھی واقف ہے جو اسے قرب خداوندی کی بلندیوں تک لے جاتی ہیں۔ اسی طرح اسلام نہ انسان کو محض عیش و عشرت کیلئے بالکل آزاد چھوڑتا ہے اور نہ کسی میکا کی قانون کا پابند بنا کر بالکل ہی ایک مجبور محض ہستی ٹھہرتا ہے۔ وہ انسانی زندگی کے تمام گوشوں پر پوری نظر رکھتا ہے اور اس کے لئے اس کائنات میں ایک ایسا مقام متعین کرتا ہے جو اس کے شایان شان ہے اور اسکی فطرت سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔

اسلام کہتا ہے کہ یہ انسان دیگر عام مخلوقات کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کائنات میں رب العالمین کے ایک ذمہ دار نائب کی حیثیت کا مالک ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اس کا تابع فرمان ہے، وہ ان سب پر حاکم ہے اور اس کائنات کی تمام مخلوقات پر اسے عزت و شرف حاصل ہے مگر یہ حکومت اور عزت و شرف اسے اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے، جب وہ اس ہستی کا مطیع و فرمانبردار ہے جسکی طرف سے نائب بن کر وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ اسلام کی نظر میں انسان اس کائنات کی ہر چیز پر حاکم ہے، مگر اپنے آقا کا محکوم ہو کر وہ اس کائنات کا فرمانروا ہے، مگر اس کائنات کے خالق کا تابع فرمان بن کر۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اس لئے بھیجا گیا ہے کہ وہ اسے اپنے تصرف میں لائے پھر اس تصرف میں وہ ان ہدایات پر کار بند رہے جو اسے وقتاً فوقتاً اپنے آقا کی طرف سے پہنچی رہیں۔ اس تصرف میں وہ جیسے صحیح یا غلط عمل کریگا ویسے ہی اچھے یا بُرے نتائج مرتب ہوں گے جن کا اثر وہ اس دنیاوی زندگی کے بعد کی ایک اور زندگی میں دیکھے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان کو اپنی

لے انی جاعل فی الارض خلیفۃ (البقرہ) ایک جگہ اسی بات کو یوں ارشاد فرمایا: وهو الذی جعلکم خلئفۃ الارض (الانعام) ۲۷ الم تر ان الله سخر لکم ما فی الارض (الحج)

۲۸ ولقد کرّمنا بنی آدم و حملنہم فی البر والبحر (بنی اسرائیل)

۲۹ وعدہ اللہ الذین آمنوا و عملوا الصلحت لیستخلفنہم فی الارض -

۳۰ ان الساعة آتیۃ اکاد اخیفہا للعبّاد کلّ نفس بما تسعى (طہ) ایک اور جگہ ارشاد ہے: وما تقدّموا لانفسکم من خیر فہو عند اللہ -

مختصری زندگی میں ہر لمحہ اس حقیقت کا احساس رہنا چاہئے کہ جو چیزیں اس کے آقا نے اپنے نائب کی حیثیت سے اس کے تصرف میں دی ہیں ان سب کا اس سے پورا پورا احساب لیا جائے گا۔ اور چونکہ یہ نیابت کا منصب بنی نوع انسان کے ہر فرد کو عائدہ عائدہ مستقل طور پر حاصل ہے اس لئے ہر فرد اپنے اپنے طور پر اس منصب کی ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دہ ہوگا، کسی پر کسی دوسرے کے عمل کی جواب دہی کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔ ولا تکسب كل نفس الا علیھا ولا تزر وازرة وزرا آخری۔

اب اسلام کے عطا کردہ انسان کے اس منصب نیابت کو ذہن میں رکھتے اور ذرا غور کیجئے کہ انسان کو اس سے بہتر کوئی اور مقام اس کائنات میں عطا کیا جاسکتا ہے کیا یہی وہ مقام نہیں ہے جسکی تلاش میں تمام مذاہب فکر نے ٹھوکریں کھائی ہیں اور اسکو پانے میں ناکام رہے ہیں۔ کیا انسان کو عطا شدہ یہ منصب نیابت انسانی فطرت کے تمام تقاضوں کا مقابلہ کرنے کی پوری طرح صلاحیت نہیں رکھتا، کیا کسی درجہ میں بھی یہ اس کائنات کے فطری اصولوں میں سے کسی اصول سے متصادم نظر آتا ہے آپ کو ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں ملے گا۔ نائب کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کی اطاعت کرے۔ اپنے آقا کی اطاعت سے وہ اگر انحراف کرتا ہے یا کسی اور کی اطاعت کا طوق اپنے گلے میں ڈالتا ہے تو وہ نائب نہیں باقی ہے۔ نائب کو اس بات کی بھی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا کی رعیت کو اپنی رعیت بنا لے۔ اسی طرح نائب اپنے آقا کی اطاعت میں تصرف کر سکتا ہے لیکن آقا کی حیثیت سے نہیں نائب کی حیثیت سے۔ ان ہدایات پر پورا پورا عمل کرتے ہوئے جو اس تصرف کے سلسلہ میں آقا کی طرف سے اسے ملیں نائب کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے اسے اپنے آقا کے سامنے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ نائب خدا ہونے کی حیثیت سے وہ کائنات کی تمام چیزوں سے افضل والی ہے اور اس لحاظ سے اس کائنات کی تمام چیزیں اس کے ماتحت ہیں اور ماتحتوں کے آگے جھکنا باعث ذلت ہے، مگر ایک ہستی ایسی بھی ہے جس کے آگے جھکنا اس کا فرض ہے اور وہ ہستی وہ ہے جس نے اسے اپنا نائب بنایا ہے، یعنی خدا۔ نائب کے لئے یہ بات

لہ والوزن یومئذ الحق من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک اللذین خسرو انفسہم بما کانوا یاتینا یظلمون (اعراف)

بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کائنات سے کوئی تعلق نہ رکھے اور اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر گوشہ نشین ہو جائے اگر ایسا کرے گا تو اپنے آقا کا نافرمان ٹھہرے گا۔ یہی ہیں وہ نکات کہ انکی حقیقت اگر اپنی تمام جزئیات کے ساتھ انسان کے ذہن پر منکشف ہو جائے تو انسان اس کائنات میں اپنا اصل مقام پہچان لیتا ہے پھر اس کے نزدیک یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ دنیا میں جتنی مدت وہ زندہ رہے اس کا ہر لمحہ اس کھیتی کے رونے اور جوتنے میں صرف کر دے تاکہ آخرت میں اسکی بہتر سے بہتر فصل کاٹنے اس طرح اسکی قوت علی روز بروز بڑھاتی رہتی ہے، وہ رہبانیت کا شکار نہیں ہو پاتا نیابت خداوندی کا تصور اسے دنیا میں پوری طرح منہمک رہنے اور دنیوی معاملات کو پوری سرگرمی کے ساتھ انجام دینے پر ابھارتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری کا خیال اور ایک دن اپنے آقا کے سامنے جواب دہ ہونے کی فکر اسے حد سے متجاوز نہیں ہونے دیتی، وہ نائب خدا ہونے کی حیثیت سے انتہا درجہ کا خود دار ہوتا ہے، مگر اسی نیابت کا تصور اسے متکبر ہونے سے بھی باز رکھتا ہے۔ وہ نیابت خداوندی کا فرض بحسن و خوبی انجام دینے کی خاطر ان تمام چیزوں کی طرف پوری رغبت رکھتا ہے جو اس کے فرض کی بجا آوری کے لئے ضروری ہیں مگر اس کے ساتھ ہی ان تمام چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے جو اسے دنیا کی لذتوں میں گم کر کے اس کے فرائض سے اسے غافل کر دیں اور اس طرح اسلام کے پیش کردہ اس نظریہ پر ایمان رکھنے والا جب تک اس کائنات میں رہتا ہے نہ صرف یہ کہ اسکی فطری روش سے ہم آہنگ رہتے ہوئے اس سے پوری طرح بہرہ اندوز رہتا ہے بلکہ دن بدن اسکی رعنائیوں میں اضافہ کا موجب بنتا ہے اور جب اس کائنات میں اپنی مقررہ مدت پوری کر کے دوسری زندگی میں قدم رکھتا ہے تو ابد اللہ کی راحتوں اور لذتوں سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔

==

=

عصمتِ انبیاء اور حرمت صحابہؓ
مولانا محمد یوسف بنوری دہلوی کے قلم سے ایک فکر انگیز
ایمان افروز اور مبسوط مقالہ بیانات کے تازہ
شمارہ میں ملاحظہ کیجئے اس شمارہ کی قیمت مع
ڈاک خرچ ایک روپیہ۔
ماہنامہ بیانات نیوٹاؤن کراچی ۲۰

جامعہ اشرفیہ پشاور کا دینی مجلہ ماہنامہ
صدائے اسلام
زیر سرپرستی مولانا محمد یوسف قریشی مہتمم جامعہ
مورخہ یکم صفر ۱۳۹۰ھ مطابق ۱۸ مارچ ۱۹۷۰ء
نہایت آب و تاب سے منظر عام پر آ رہا ہے انشاء اللہ
دفتر ماہنامہ صدائے اسلام جامعہ اشرفیہ پشاور

تعارف کتب

ایڈیٹر کے قلم سے

انوار قاسمی جلد اول | از پروفیسر محمد انوار الحسن شیر کوٹی۔ لائل پور۔ ناشر: ادارہ سعیدہ مجددیہ

۱۸ جمیر لین روڈ لاہور، صفحات ۵۰۰۔ قیمت بارہ روپیہ۔ کتابت و طباعت عمدہ۔

اہم معاصر سید الطائفہ حجتہ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے صرف دارالعلوم دیوبند کے بلکہ کتاب و سنت کی اساس پر ایک نئے علم کلام کے بھی مجدد اور دین میں ایک راہ اعتدال قائم فرمانے کے بانی تھے۔ انکی شخصیت عہد آفرین تھی، علم و حکمت کے اس مینار کی مینا پاشیوں سے ایک عالم منور ہوا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسکی منور نشانیاں بھی بڑھتی اور بھڑکتی چلی گئیں۔ ایسی نابغہ روزگار ذات کی شخصیت اور احوال و سوانح پر کتاب کچھ بھی ادھر جس رنگ و عنوان سے بھی تحقیقی کام ہو تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ علوم و معارف قاسمی کی کما حقہ خدمت تو اس تک ایک عظیم دائرۃ المعارف کی منتظر ہے۔ دیکھئے یہ سعادت کن اردواح سعیدہ کے حصہ میں آتی ہے حضرت نانوتویؒ کی بیشمار سوانح لکھی گئی ہیں۔ صاحب دل اور صاحب قلم بزرگ حضرت علامہ گیلانی نے بھر جذب و وسوسہ میں ڈوب کر اپنے البیلے انداز میں کئی ہزار صفحات کی گلکاری فرمائی، مگر تحقیق اور ترتیب کے لحاظ سے اب تک سوانح پر کام کی گنجائش باقی تھی، اس ضرورت کو مولانا انوار الحسن شیر کوٹیؒ نے نہایت محنت و عزم و عریزی اور تجسس و تحقیق سے پورا فرمایا۔ پیش نظر ضخیم جلد میں صاحب سوانح کے ذاتی و خانگی حالات، روحانی و علمی، کسب اور ارتقاء پھر علمی، معاشرتی، سیاسی اور روحانی میدانوں میں ہیرت انگیز اصلاحی کارناموں پر روشنی ڈالی گئی ہے، جنہیں پڑھ کر یہ یقین اور بھی راسخ ہو جاتا ہے کہ حجتہ الاسلام اور ان کی تحریک دیوبند سے حق تعالیٰ نے اس صدی میں اسلام کے نشاۃ ثانیہ کے لئے اصلاح و تجدید کا عظیم الشان کام لیا۔ اگر دارالعلوم دیوبند جامع الہدیٰ ہے، اور اس سے اکتساب فیض کرنے والوں میں بیشمار اکابر مقام تجدید پر فائز، تو حجتہ الاسلام کی حیثیت بلاشبہ مجدد کامل اور فروزیدہ کی ہے۔

ایک چراغ ست دریں خانہ کہ اندر تو آں ہر کجائی نگرم انجمنے ساختہ اند

انوار قاسمی کی جلد اول میں بلاشبہ دلچسپ و دلکش نئے نہایت مفید اور مستند مواد جمع فرمایا ہے، مگر یہیں اس سے بھی بڑھ کر خوشی اور اشتیاق جلد ثانی کا ہے جس میں مصنف نے حضرت والاؒ کے علوم اور حکمت و قاسمیہ کی عارفانہ مباحث کی حیثیت اور موجودہ دور میں اسکی انا دیت و اہمیت اور تصانیف کے خصوصیات و

تعارف اور اس حکمت کے بنیادی اصول و فروغ کی استمداد کی نوعیت پر سیر حاصل بحث کا ثر و دیا ہے۔ بلاشبہ یہ مؤلف کا ایک لامثال کارنامہ ہوگا۔ حق تعالیٰ انہیں توفیق دے۔ سرسری مطالعہ کے دوران دو ایک چیزیں طبیعت میں کھٹک گئیں۔ صفحہ ۷۷ پر سقہ نوشی کے ضمن میں ”حسن آفرینی“ ذوق سلیم پر گراں گزرتا ہے۔ صفحہ ۷۹ پر باغ قاسمی کے سد ہار شمرات کے ضمن میں اجلہ اکابر کی فہرست میں اپنے آپ کو بھی شمار کرانا عجب نہ بھی ہو تو خلاف تواضع مزید ہے۔ بعض مقامات سے مرثیہ کا ایک خاص سیاسی ذہن جھلکتا نظر آتا ہے۔ صفحہ ۷۸ اور صفحہ ۷۹ اسکی واضح مثالیں ہیں۔ ایک محققانہ تالیف کیلئے ذاتی اور سیاسی نظریات کا عینک اتارنا ضروری ہوتا ہے۔ ذاتی تاثرات اور نیلات کیلئے ایسی وقیع علمی کتاب کی بجائے کسی اخبار کا ایڈیٹر یا کالم نویس ہوتا ہے۔ اس سے قبل بھارت سے شائع ہونے والی ”انوار الباری“ کے نام سے بخاری جیسی حلیہ القند کتاب کی شرح میں بھی ایسی چیزیں دیکھنے میں آئیں۔ بہر حال یہ اکا و کا خامیاں تو ہر چیز میں ہوتی ہیں اور ایسی مضمین جامع اور موثر کتاب کیلئے تو ایسی دو گزداشت نظر بد کا تعویذ بن جاتی ہے۔ خالوادہ قاسمی دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا ہوا ہے۔ چاہئے کہ وہ پورے دلولہ سے دستِ شرف بڑھا کر اس کتاب سے دل و دماغ کو معطر کر دے۔

مجموعہ قوانین اسلام جلد ۱ | از جناب تنزیل الرحمن اعرازی مشیر قانون ادارہ تحقیقات۔

ناشر، ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد - قیمت ۱۵ روپے

اسنے عرصہ میں ادارہ تحقیقات اسلامی کے ”شعر“ سے بحیثیت مجموعی اگر ”خیر“ کا کوئی پہلو ظاہر ہوا ہے تو وہ قوانین اسلام پر جناب تنزیل الرحمن صاحب ایڈیٹ کا مجموعہ قوانین ہے جسکی دو جلدیں پہلے شائع ہو چکی ہیں، تیسری جلد ہمارے سامنے ہے اور فاضل مؤلف نے نہایت عرق ریزی سے نسب اولاد، حضانت، نفقہ اولاد و آباء و اجداد، ربہ اور وقف پر اسلامی دفعات مرتب کی ہیں۔ مؤلف نہ صرف فقہ اسلامی کے تمام مکاتب فکر پر بلکہ دیگر اسلامی ممالک میں قانون کے ارتقائی پہلوؤں اور جدید قانونی نظریات پر بھی وسیع مطالعہ رکھتے ہیں۔ اور الحمد للہ کہ ایسے مواقع پر ان کا تقابلی مطالعہ انہیں غیر اسلامی قوانین پر اسلامی قوانین کی افادیت اور عظمت و فوقیت کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ معدنی کا طریقہ یہ ہے کہ قوانین اسلامی کو دفعہ وارہ شکل میں مرتب کر کے فقہائے اربعہ بلکہ شیعہ امامیہ اور ظاہریہ تک کے مذاہب کی روشنی میں اسکی تشریح کرتے ہیں پھر ممالک اسلامیہ میں مروجہ قوانین کے برائے بھی دیتے ہیں۔ اور آخر میں پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ کا ذکر کرتے ہوئے اگر ان میں کوئی خلافِ شرع نقص ہو تو اسکی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ کتاب کا تفصیلی مطالعہ کر کے بعض مقامات سے جزوی اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ پچھلی دو جلدوں کی بعض

فروگذاشتن پر اہل علم نے تنبیہ کی ہے یہ مجرمہ بہر حال اسلامی قانون کی تہذیب و ترتیب کیلئے ایک بہترین مثال ہے اور جو لوگ اسلام کو ناقابل عمل گردانتے ہیں ان کے منہ پر ایک ایسا تھپڑ ہے جو انہیں کے گھر میں انہیں رسید کیا گیا ہے۔ اور اس طرح شہد شاہد من اہل کا ایک اور نمونہ اس کتاب کی شکل میں ہو رہا ہے۔ اس کتاب نے اہل علم اور علماء اور وکلاء کیلئے اسلامی قوانین اور مذاہب فقہیہ تک رسائی آسان کر دیا ہے۔ اس سے کسی مسئلہ میں مختلف مکاتب فکر کے نقطہ ہائے نظر بھی کیا معلوم ہو جاتے ہیں اور بہت آسانی سے فقہی مذاہب کا موازنہ بھی کیا جاسکتا ہے۔

سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ | محمد نصیر ہمایوں صاحب - قیمت ۳ روپے صفحات ۱۲۰

ہجیم ہمایوں ٹرسٹ ریلوے روڈ لاہور

شہید دارالامام مظلوم داماد ذی کریم حضرت عثمان کا مقام اللہ اور رسول کی نظر میں کیا ہے؟ کتاب پڑھ کر اندازہ لگائیے اور ان لوگوں کی جسارت بے جا اور غیر حشیہ کی داد دیجئے جنہوں نے عثمان ذی النورینؓ کے دامنِ عفت و حیا کو داغدار کرنا چاہا اور اللہ اور اس کے رسول کے واضح ارشادات کا منہ چڑایا۔ خاص موقوف نے فضیلت عثمانؓ پر بہترین اور مستند مواد جمع فرمایا تاکہ غیر متعصب مسلمان انہیں حقیقی رنگ دیکھ سکیں۔ ہجیم ہمایوں ٹرسٹ کو تبلیغی پروگرام بہت خوشی کا باعث ہے۔

دفاع پاکستان کی | از جناب بریگیڈیر گلزار احمد صاحب راولپنڈی - قیمت ۱۵ روپے
لاذال داستان | صفحات ۳۴ ، کتابت و طباعت بہت عمدہ -

ناشر: مکتبہ المختار - ۴ الف ، گلستان ، ایوب پابک ، راولپنڈی

جناب بریگیڈیر صاحب نہ صرف صاحبِ سیف و ستار ہیں بلکہ اللہ نے انہیں ایک حرمِ قلم اور ملک و ملت کے لئے دینی شعور اور ملی جذبات سے بھی دافرحصہ عطا فرمایا ہے۔ ۱۹۶۵ء پاکستان کے لئے ایک نازک امتحان کا وقت تھا۔ پاکستانی افواج اور ملتِ مسلمہ اس نازک گھڑی میں کامیاب ہو گئی۔ بریگیڈیر صاحب خود صاحبِ واقعہ اور شریکِ رزم تھے، اس موقع پر شجاعت و ہمت، جہاد و عمل، ایمان، یقین، جوش اور دولہ ایمانی کے جو لازوال اور ایمان آفرین واقعات ظہور میں آئے وہ ہمیشہ کیلئے ہمارے قوم کیلئے ایک سبق ہیں۔ بریگیڈیر صاحب نے پیش نظر کتاب میں بڑی محنت اور تلاش سے ایسے واقعات کو جمع کر کے ایک ایسا حسین گلدستہ بنا کر پیش کیا جو نون شہداء کی طرح دمک رہا ہے، مورخ کا کام زیرِ واقعہ کے متعلق تمام روایات جمع کرنا ہوتا ہے۔ مگر مراعتِ چشم و نگاہ ہیں اس لئے درایت کی گھسٹنی جو کتاب پر کھیں جائے گی تو ناقابل اعتبار اور غیر ثقہ روایات دیگر ایسے نمونوں کی برائیت کم ہی نکلیں گی۔

نتیجہ امتحانات شرکاء دورہ حدیث ۱۳۸۹ھ دارالعلوم حقانیہ ملتان وفاق المدارس العربیہ پاکستان

کل نمبر ۹۰ کامیاب درجہ علیا ۳۶۰ یا اس سے زائد کامیاب درجہ وسطی ۳۰۰ یا اس سے زائد۔

کامیاب درجہ ادنیٰ ۲۴۰ یا اس سے زائد۔ صرف کامیاب طلباء کا نتیجہ درج ذیل ہے۔

۵۳ کو بخاری اور ۳۶۰ کو ترمذی میں دوبارہ امتحان دینا ہوگا۔

ردیف	نام طالب علم	مائل کردہ نمبر	ردیف	نام طالب علم	مائل کردہ نمبر
۱	مولوی عبدالحلیم بن چشم گل	۳۲۶	۲۲	مولوی نورالحق بن مولوی یاسین	۲۹۰
۲	داؤد اللہ بن محمد ولی	۳۵۲	۲۵	محمد وصیل بن عبدالحق	۳۸۹
۳	عبدالاحد بن عبدالحمید	۳۳۱	۲۶	زرقلم خان بن حاجی بادشاہ خان	۳۵۱
۴	فتح الرحمن بن گل رحمان	۳۲۰	۲۷	نجم الدین بن نجات جمال	۳۷۲
۵	عبدالعزیز بن مجتہ خان	۲۷۲	۲۸	محمد علی شاہ بن سردار علی شاہ	۳۳۸
۶	احسان الحق بن امیر مگلاب	۲۴۱	۲۹	میر سیدی جان بن محمد جان	۲۴۱
۷	حبیب محمد بن عبدالبکر	۳۳۶	۳۰	عبد القیوم بن مصلح الدین	۲۴۹
۸	محمد یوسف بن محمد گل	۲۹۵	۳۱	نواز علی خان بن محمد علیم	۳۱۳
۹	حضرت محمد بن محمد سین	۲۹۷	۳۲	گلغراز بن یوسف خان	۲۸۶
۱۰	عبدالشکور بن عبدالقدوس	۳۳۸	۳۳	شمس الدین بن سرملی	۲۵۸
۱۱	محمد گل بن محمد علم	۲۵۸	۳۴	محمد اعظم بن محمد گل	۳۸۲
۱۲	عبدالستار بن حاجی محمد عمر	۲۵۲	۳۵	عطا اللہ بن حبیب اللہ	۲۵۹
۱۳	نعمت اللہ بن رحیم اللہ	۳۳۳	۳۶	عبدالحنان بن عبد القیوم	۲۹۷
۱۴	فضل واحد بن عبدالغفور	۳۶۲	۳۷	عبد المتین بن فضل احمد	۳۲۶
۱۵	شمس العابدین بن صاحبزادہ محمد یوسف	۲۹۸	۳۸	محمد عمر بن محمد قاسم	۳۲۶
۱۶	علی اللہ بن الحسن	۳۷۲	۳۹	بادشاہ زمین بن خان زرین	۳۷۳
۱۷	شیر اللہ بن حاجی محمد یوسف	۳۶۶	۴۰	محمد عیسیٰ بن محمد موسیٰ خان	۳۲۲
۱۸	اسلام الدین بن مرجان	۲۴۰	۴۱	نور محمد بن نعل محمد	۳۴۳
۱۹	عبید اللہ بن سیردار	۲۴۱	۴۲	احمد شاہ بن مولوی عبدالغفور	۴۱۳
۲۰	عبدالقدوس بن محمد الیوب	۲۹۷	۴۳	سعد الرشید بن حافظ محمد سعادت	۴۱۶
۲۲	محمد عرش بن محمد عثمان	۲۷۸	۴۴	محمد نسیم بن فضل حکیم	۲۸۹

ردیف	نام طالب علم	حاصل کردہ درجہ	ردیف	نام طالب علم	حاصل کردہ درجہ
۲۵	مولوی عبدالعظیم بن عبدالغنی	۲۵۲	۴۲	مولوی عماد الدین بن البرسجید	۲۹۰
۴۶	غلام حبیب بن جمع دین	۲۴۹	۴۳	امیر محمد بن عبدالغنی	۲۵۱
۴۷	محمد فیروز خان بن دواجن	۲۵۰	۴۴	ولام خان بن بید محمود	۲۷۲
۴۸	عبدالودود بن راضیت شاہ	۲۸۱	۴۵	ضیا الحق بن رضا خان	۲۵۵
۴۹	امیر تیمور شاہ بن جالندر شاہ	۲۵۲	۴۶	نیاز الرحمن بن معیش الدین	۲۸۲
۵۰	بشیر احمد عرف بشیر گل بن غلام الدین	۲۸۳	۴۷	نعمت گل بن محمد شاہ	۲۵۸
۵۱	شیر علی بن عبدالکریم	۲۵۲	۴۸	رحمت شاہ بن عالم شاہ	۲۹۰
۵۲	محمد اسماعیل بن محمد حسین	۲۷۲	۴۹	نور الحق بن پیر سید	۲۵۷
۵۳	محمد شریف بن محمد سعد	۲۵۳	۵۰	خان ولی بن محمد ولی	۲۶۷
۵۴	مرزا محمد بن فتح محمد	۲۸۲	۵۱	عبدالاحد بن ملا عبداللہ جان	۲۳۸
۵۶	غلام نبی بن دین پاؤ	۲۷۲	۵۲	گل بخت بن ملا جلال	۳۱۵
۵۷	فضل سبحانی بن گل ندین	۲۴۹	۵۳	اکرام اللہ بن عبداللہ خان	۲۹۳
۵۸	عبید اللہ بن حاجی لعل کریم	۳۸۰	۵۵	عبدالغنی بن صحبت خان	۲۹۸
۵۹	محمد ظاہر شاہ بن فضل الرحمن	۳۱۹	۵۶	نور الحق بن جبار اللہ	۳۰۸
۶۰	عبدالغفور بن ملک ملا	۳۵۹	۵۸	شریف احمد بن قاضی عبدالکبیر	۲۶۷
۶۱	سراج الدین بن باز گل	۳۱۲	۵۹	عجب اللہ بن عبداللہ	۲۶۷
۶۲	محمد سلام بن محمد کلام	۲۴۱	۹۰	عبداللہ بن مولانا عبدالغنی	۳۳۷
۶۳	عبدالودود بن محمد اسحاق	۲۷۵	۹۱	غریب الرحمن بن خاشتم خان	۲۸۳
۶۴	عنایت اللہ بن مولوی محمد رضا	۳۵۶	۹۲	محمد گل بن جہان شاہ	۲۷۳
۶۵	عبداللطیف بن فقیر محمد	۲۶۳			
۶۶	نور محمد بن گل رحمان	۳۱۹			
۶۹	عبدالرحیم بن ملا خدا سے رحم	۲۷۲			
۷۰	محمد مزمل بن رحمت گل	۲۵۰			
۷۱	فضل مولیٰ بن عبداللہ	۳۲۳			

بادِ صبا سے
جانِ صبا تک

بادِ صبا کے لطیف جھونکے، معصوم پھولوں کی
شگفتگی کا پیغام دیتے ہیں اور جانِ صبا کا
مطرِ جاگِ حسن کو نئی تازگی اور دلکشی بخشتا ہے۔

جانِ صبا ٹرانسپیرینٹ حسنِ افروز صبا بن

جمین سوپ وکس لمیٹڈ۔ کراچی۔ ڈھاکہ

فوارہ مارکہ

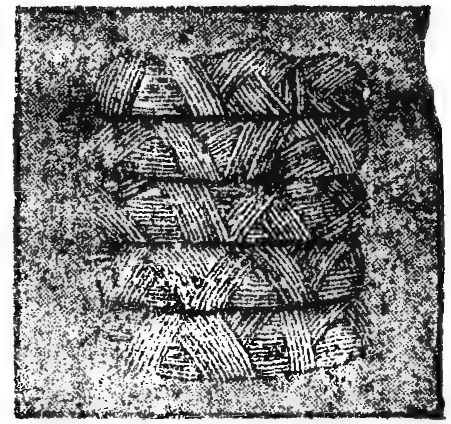
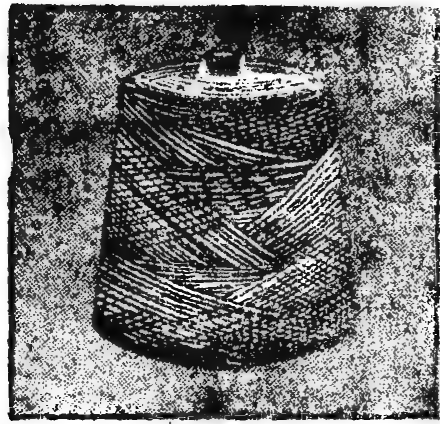
پستل شیم کا

سوتی دھاگہ

سنگل اور فولڈڈ

۴۰ کاؤنٹ سے ۴۰ کاؤنٹ تک

پیس کے علاوہ گزری میں دستیاب ہے

ڈی ایم ٹیکسٹائل میلز لمیٹڈ

جھنڈو آفس: ۱۱۹-۱۱۸ کانٹریکٹنگ بلاکس، پوسٹل بکس نمبر ۴۹۱۴ - سرکاری
 تار کا پتہ: DOSTCOY - ڈون - ۲۲۱۳۳ - ۲۲۹۱۳
 میلز: سن جیمز ڈی، پوسٹل بکس نمبر ۵ - راولپنڈی
 تار کا پتہ: FINETEX - ڈون - ۴۶۵۵ - ۴۶۹۳۲ - ۴۶۴۵۵

Star

اسٹار کے معیاری

پارچہ ہات

بھی نہیں ٹنکڑتے

اس لئے کریہ پہلے ہی

سینفورائزڈ

ہوتے ہیں۔

اسٹار ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ - کراچی

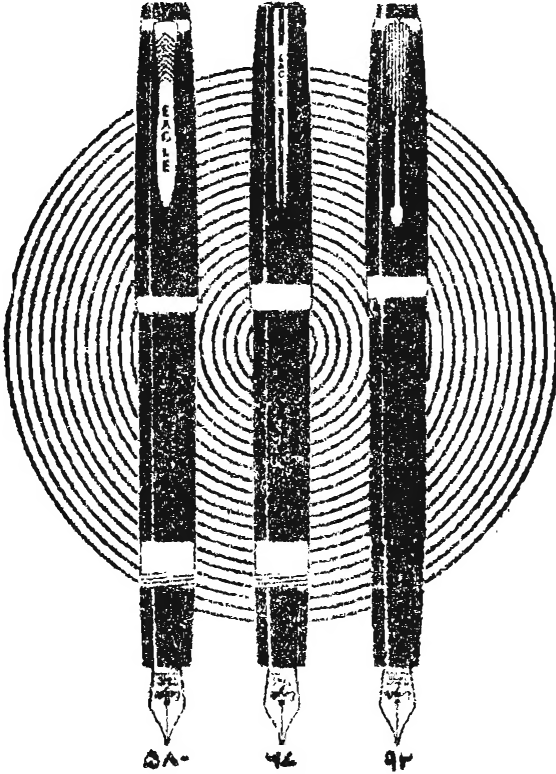
..... بہترین ڈیزائن تیار کرنے والے

آپ کی پسند - ہماری پسند - سب کی پسند
جس کو پاکستان میں

لاکھوں افراد

استعمال کرتے ہیں!

صا ۷۰
۷۰

- ایگل پین کے تین نئے اور خوشنما ڈیزائن پیش خدمت ہیں
- ایگل پین مضبوط اور پیم پڈ شپ کے ساتھ خوشنما اور خوشنما ڈیزائنوں میں پرکھ و مستحاج
- ایگل پاکستان کا واحد قلم ہے جو ۲۵ سے زیادہ ممالک میں بھی دستیاب ہے

ایک عالمگیر قلم

ایگل

سولہ ایجنسیوں پر مشتمل پاکستان
صدر لکھنؤ ایجنسی
۳۔ قشاق باغ روڈ - لاہور

سولہ ایجنسیوں پر مشتمل پاکستان
سلطان شاہ ایجنسی
برٹ روڈ، کراچی ۱۰۰۰۰

مینوفیکچررز: آرنلڈ فریڈلر ایجنسی لمیٹڈ
۷۰/۲۵، قشاق باغ روڈ، لاہور ۱۰۰۰۰

